

சீ பாவத் புத்தமாத்
சங்கர ஜகத்குரு
அருவிர்செய்த

விவேககுடாமணி

வசனம்

தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்,
திருக்கு திருசியவிவேகம், அத்
தாமலகம், குருஸ்துதிகளுடன்

பிரபலம்

இவை
நிநவண்ணாட்டில்
ஸ்ரீ ரமண மஹர்ஷியவாகளால்
அருளப்பெற்ற

நான்காம் பதிப்பு

ஸ்ரீ ரமணியவாணி புத்தகாலயத்தாரால்

பிரசுரிக்கப்பட்டது

சிறுமணலூர் முனிசாய் முதலியார் அண்டு ஸன்ஸ
சிவசாய் விலாச ஓசச்சகூடம், சென்னை.

DD DD L V J J U U

தக்ஷிணாமூர்த்தி தோத்திரம் தாத்தர்யத்துடன்

அவதாரிகை

உலக சிருஷ்டிகாத்தரான பிரம தேவரின் மாணசிக புத்திரான சனகர், சனந்தனர், சனத்சஜாதர், சனத் துமாரர் என்னும் நால்வரும் சகசு ஸ்டியாதி காரியங்கட்காகத் தாம் பிறப்பிககப்பட்டமைப்பை பிதாவாற்றுகேட்டு அதில் விரகதி யுற்றவராய் உபராந்திபபயை நாடி அதனைத் தெளிவிப்பா ராத் தேடிவரும் அந்நீவிர் பக்துவர்களின் பொருட்டுப் பரம காருணிகனான சாக்ஷாத் பாமேசுவரன் ஆவின் கீழ் தக்ஷிண மூர்த்தமாக மௌனமாய்த் தன்னிலையிற் சின்முத் திரையோடிருக்கக் கண்ட தும காந்தங் கண்ட இருமபுபாற் கவரப்பட்டவரா யவ்வாறே பவருகிற் றம் முண்ணை நிலையி லமர்ந்தனர். அம்மோனமார் தன்னிலை யுண்மையைய யுண ருஞ் சக்சியில்லா வுத்தம வதிகாரிகட்குத் தடையாய்க் காணப்படு முலகமாய், காண்பானாய், காட்டு மொளியாய் விரிந்தொடுங்குஞ் சந்தி தண்ணையன்றியின் மையின் 'எல்லாந் தன்மய' மென்னுஞ் சர்வாத்மத்துவத்தைத் தோகுத்து இத்தோத்திரத்தால் ஆசாரிய சங்கரர் அறிவிக்கலாயினர்:—

மன்னுமா முனிவார் சாத்தி மன்னவே
தென்முக மூர்த்தியாய்த் திகழ்ந்து மோனமாந்
தன்னிலை திகழ்த்தியத் துதியிற் றன்மயஞ்
சொன்னவச் சங்கரன் ஹன்னு மென்னுளே.

நூல்

அறுசீராசிரிய விருத்தம்

மவுனமா முரையாற் காட்டு மாப்பிரம வத்து வாலன்
சிவநிலைத் தவச்சற் சீடர் செற்குரு வாண்சிறு கை
னுவகையோ ருருவன் றன்னு னுவப்பாவன் களிமுகத்த
னவனையார் தென்பால் மூர்த்தி யார்ப்பனை யேத்து வோமே.

(தாத்தபர்யம்.) மோனமாகிற வியாக்யானத்தாற் றெரி
வித்த பாப்பிரம சொரூபனுட, பாலனும், பிரம நிஷ்ட முனி
களான உத்தப சிஷ்யர் பரமுனி நுத்தம் ருரு சிரேஷ்ட
னும், சிவமுத்திரைக லைபனும், அவந்த மூர்த்தியுட, தன்
னிலையே யமிப்பவனும், சந்தோஷ முகனும், ஆதிய பரம
பிதாவான அந்த தக்ஷிணமூர்த்தியை நாம் துதிப்போம்.

உலகுகண் ணுடி யூர்நே ருத்தனும் ளஞ்ஞா னத்தால்
வெளியினிற் றுயிற்க னுப்போல் விவங்கிடக் கண்டு ஞான
நிலையு று நேரற் தன்னை யொருவனு யெவனெர் காண்பன்
றலையு குருவா மந்த தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. 2

(தா-ம்.) உலகமானது கண்ணுடியிற் காணப்படும் பட்
டணம்பேசலத் தனக்குள்ளாகவேயிருந்தும் தன் அறியா
மையால் நித்திரையால் கனவுபோல வெளியிலிருப்பதாகப்

பார்த்து (விழித்தனும் தன்னை || காண்பது போலத்)
தன்னை மறியுமேபோய் காணுநவனை மருபுதாக யார்
பார்க்கின் றுமே அகநுநவன் அந்த நன்னை மூர்த்திகரு
நமஸ்கரியம்.

வித்தினோடாட்டோ' என முன்னடி விகற்பம் விசை கமரின்
கற்றிசு மாயாபல காண்க பரதாது பழல்
சித்திரப் விரிவான வனநிகநனுமாய்சனையிற
சத்தியாயுக்ருதிவால்தகுண்டாட்டிந்திடுபாதறி.

(கா-ப.) விவகரத்திற் முன்பு டாலத் தமக்குள் வேறாய்
மையினமாய் டாலத் விவகரத்தைப் பாலபாலப் பெயராய்த்
தோற்றிய பாலகாலகாலவசத்தால் டாலத் விவகரமாக
சித்தனையும, பாலகாலனையும டாலத் தன் இசையா (சத்தி)
பால எவன் வெளியில் விரிதகன டாலத், அருத் தகனினையு
த்தி குருவிக் குருமன் பால

எவ்வெளி புண்ணம் பின் பட ருமாபொது ளிலக்து நெகே
மெவனது கீயானுமொன றிலைத் துணைத் துவன்சோந் தோரை
மெவனோர் காலின மீண்டு மிட வக கடவெழி வில்லை
தவருவி சுருவா மதத தருநா புரந்தி போற்றி. 4

(தா-ம) அவனது உண்மையான பிரகாசமே பொய்யாயித்
தோற்றமாய் பொருவதில் விவாதிக்கிறதோ, அவன் தன்னை
யடுத்தவர்களை 'தத்துவமணி' (நத்-- அது, அவன்—ஈ, அணி
—அனாம்,) எனினும் வேதவாக்கால் நேராக அறிவிக்கின்ற
னோ, அவனை பிரத்தியட்சமாய்க் கண்டால் பின்னுமிச் சம
சார சாகரத்தில் படிவதில்லையே, தவத்தினரையெல்லாம் அந்த
குரு தனினை மூர்த்திக்கு மடல்காரம்.

மகாமகோபாத்திராய, டாக்டர்

பலதுளைக துடத்துட் டபபாபாப்கதிர போலயார் ஞானம
விழிமுதற் பொறிவாய்ப்பாய்க்து வெளிசரித் தறிந்தேனென்ன
வினங்கிடு மெவ்னைச் சார்ந்த வினங்குமில் வவனியாயுஞ்
சலமறு குருவா மந்த தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. 5

(தா-ம.) அனைக குவாரமுள்ள துடத்தினுள்ளிருக்கும்
தீயப்பிரகாசம் போல எவனது ஞானம் கண் முதலான இந்
திரிய வழியாய் வெளியாய்ந்து விடுக, 'நான் அறிகிறே'
என்பதாக சுயமபிரகாசமான எவ்னை அனுசரித்தே இந்த
ஐகமெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றதோ. அந்த சலன மிலலாத
தக்ஷிணமூர்த்தி குருவாகு நமஸ்காரம்.

உடலுயிர் பொற்கள் புத்தி பொன்னுயர் புகமாத்தேர்வா
மடந்தையர் பால் சந்தி மடயரைய் மூட வாநி
மடமையால் விளையுமமமா மயக்கமே மார்க்கு ஞானத்
தடையறு குருவா மந்த தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. 6

(தா-ம.) தேகம், பிரணன். இந்திரியங்கள், புத்தி,
இவை யொடுங்கின சூன்யம், இவற்றையே தானாக பெண்டு
கள், குழந்தைகள், குருடர், சடா போல வுணரும மூட
வாதிகளது உண்மை அறிவின்மையா லுண்டான அப்பெரு
மயக்கத்தைப் போகுகும மயக்கமில் ஞான குருவான அந்த
தக்ஷிண மூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்.

இராகுபற் றிரவி திங்க னெனவுடன் மாயை மூடா
பராவூர் 'மொடுங்கத் தூங்கிப் பரவிட வுணருங் காலம்
புராவறங்கினது எனன்று போதது மெவன்பு மானுய்ச்
சராசர குருவா மந்த தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. 7

(தா-ம.) 11 நவால் பிடிபட்ட சூரிய, சந்திரர் போல்
எப்பொழுது முள்ள எவன், மாலையின் மறைப்பால் புருட
(ஜீவ) னார், விரிந்த மனமொடுங்குமப்பாது தூங்கி, மனம்
விரிந்து விழிக்கும்போது முன தூங்கினேனென்று தனது
இருப்ப உணர்வின் றுனோ, அந்த சரசு சமகுருவான
தக்ஷிணமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்

குதவிமுன் னனவு முனனாக உடல் வவத்தை யெல்லாஞ்
சு, வினுங் கலந்தி ருந்தே சொலிக் குமுள னகமா நாளுங்
கழல்விழுவோர்க்கார் தன்னைக் காட்டுவன் சிறகு நிப்பாற்
றழல்விழிக் குருவா மந்த தக்ஷிணமூர்த்தி போற்றி. 6

(தா-ம.) துன்பத்தைப்பருவ சுகலனவும, நனவு முதல
னவும, உறும அல்லா வவத்தைகளுட மாறி மாறி வரினும
மாறாமல் கலந்திருந்து உள்ள 'நன்' எனபதாக எப்போ
தாட பிரகாசிக்கும் தன்னை, சரணடைந்தவர்கட்கு சின்முத்
தையால் எவன விளக நுகின் றுனோ, ஞானான்குனி நேத்திர
னான அந்த தக்ஷிணமூர்த்தி குருவிக் கு நமஸ்காரம்.

உலகையா ரிபு மானோகு குறுமால் நனாக நனவின்
கலங்கி யோமாய பாலே காரிய காரணமபின்
றலைவனுந் தாசன் சீடன குருமகன் றத்தை யாதி
தலமுட குருவா மந்த தக்ஷிணமூர்த்தி போற்றி. 9

(தா-ம.) உலகத்தை காரியம், காரணம், தலைவன் (உரி
யவன்), தாஸன் (உரிமை), சீடன, குரு, மகன், பிதா முத
லிய பேதங்களாக மாலையால் மயங்கி நனவிலும், கனவி
லும் காண்கின்ற இப்புருடனெவனோ உலக குருவான அந்த
தக்ஷிணமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்.

மண்புன லனல்கால் வான மதிசூழி ரோன்பு மாணு
மென்றொளிர் சராச ரஞ்சே ரிதுவெவ னெட்டு மூர்த்த
மெண்ணுவார்க் கிறைநிறைந்தோனெவனினன்னியஞ்சற்றின்றந்
தண்ணருட் குருவா மந்த தக்ஷிண மூர்த்தி போற்றி. 10

(தா-ம.) பூமி, ஜலம், நெருப்பு, காற்று, அகாசம், சூர்
யன், சந்திரன், புருடன் என்று சராசரமாய்த் தெற்றாதிது
எவனது அஷ்ட மூர்த்தமோ, விசாரிப்பாகுப்பாரணம் எங்
கும் நிறைந்த எவனைக் காட்டிலும் அன்னியம் சிறந்தான்
யோ, அவ்வதிகாரந்த கிருபா மூர்த்தமான தக்ஷிணமூர்த்த
குருவுக்கு நமஸ்காரம்.

சருவமூர் தானு நனமுயிர் சாற்றும் தீதாத்தி தந்தல்
சிரவணந் தனனு லித்த சிந்தனந் தியாவங் கானம்
புரிதவா லெல்லாங் காணு பூதிசே ரீரன் றன்மை
மருவிடு மற்று மெட்டா மடிவறு செலவந்தானே. 11

(தா-ம.) சர்வாத்மத்துவத்தை (எல்லா தானுதல்)த்
தெளிவாய்த் தெரிவித்த இத்திருவாயாக கேட்டல்,
பொருளை விசாரித்தல், அப்பொருளைத் தியானித்தல்,
துதித்தல் செய்தலால் சர்வாத்மத்துவ பற்று சார்பற்றான
ஈசுவரத்துவம் சித்தியாவதோடு சர்வவசுமான அபரிமாத
அஷ்டைச்வரியமும் தானே சித்திக் கட்டும்.

தக்ஷிணமூர்த்தி தோத்திரம்
முற்றம்

பரப்பிரஹ்மணேநம :

விவேக சூடாமணி

அவதாரிகை

உலகத்தில் எல்லா ஜீவிகளுட துககமென்பதென்ற எப்
போ தும சுகமா யிருக்கவேண்டுமென, தன் சபாவமல்லாத
ரோகாதிகளை நீக்கி எவ் போதும்போல் சுகமா யிருக்க
வேண்டு மென்பதுபோலக் கோ நுதலானும், யாவர்க்கும்
தன்னிடத்திலேயே அந்நியமற்றம் பிரிவி யிருப்பதானும், பிரி
யம சுகத்திலன்றி யுண்டாகாதகாலும், சித்திரையில் ஒன்று
மின்றியே சுகமாயிருக்க மனுவவத்தாலும் சுகமென்பது
தானாகவே யிருக்க, தன்னையொராக அந்நொனத்தாலேயே
அபாரசம்சாரத்தி லுயன்று, சுகந்தரும் மார்க்கம்விட்டு, இக
பய போகமடைதலே சுகவழியெனப் பிரவிருத்திக்கின்ற
னர். ஆனால் துக்கமற்ற சுகங்கிடைக்கிறதில்லை. இதன் நோர்
வழி காட்டவே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சங்கரா சங்கர வேஷம்பூண்டு
இச்சுகத்தின் பெருமையைக் கீர்த்திக்கும் வேதாந்தத்தின்

பிரஸ்தானத் திரயத்திற்கும் பாஷ்யமொத்து வழிகாட்டி நடந்துங் காட்டினர். அவற்றையெல்லாம் பார்த்தவி லசமர்த்தராப் அதிதீவிர சுகேச்சுக்களான முமுக்ஷூகர்களுக்கலவ பயன் படாமையின் அவற்றை நந்தரங்கதலாத இந்த விவேகசூடாமணிக் கிரந்தத்தால் வெளிப்படுத்தி முமுக்ஷூகர்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களை விஸ்தாரமாக கூற நோமார்க்கங் காட்டி யிருக்கின்றனர்.

இதில் மலுஷ்ப ஜன்மங் கிடாபது துல்லி மென்றும, அதனால் தன் சுபாவ மோக்ஷானந்த மடையப் பிரயத்தனம் செய்யவேண்டு மென்றும், ஞானத்தாலேயே மோக்ஷ மென்றும, ஞானம் விசாரத்தாலேயே வருமென்றும, அதற்கு குருவை யாடையேண்டுமென்று குரு லக்ஷணம், சிஷ்ப லக்ஷணம். குரு மோவாயுங் கூறிப் பின்னும், சுகமடையத் தன் பிரபத்தனை முக்கிய மென்றும, வாங் மாத்தி' ஞானத்தால் சுகங்கிடப்பதென்றும, கிரவணநி விசாரமே மோக்ஷாதான மென்று மாரபித்தும், சரீரத் திரயமும் அனாத்மா, அசத்தியம்; 'அகம்' எனும் ஆத்மா அவைக்கு விலக்ஷணம். அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி பந்தம், அஞ்ஞானத்தால் வந்தது, ஞானத்தால் நாசமாம் என்று கிரவணந்தையும்; நானா? என அகத்தில் செய்யும் சூக்ஷ்ம விசாரத்தால் அச்சரீரத்திரயமான பஞ்ச கோசங் களையும் நானன்மெனத் தள்ளி இவையகட்டு விலக்ஷணமாய், ஏகமாய், ஹிருதயத்தில் 'அஹம்' என்றிருக்கும் த்வம் பதார்த்தமான ஆத்மாவை, முஞ்சம புல்லி னுள்ளாணியைப் மேலப் பிரித்துக்காணும் மனனத்தையும்; 'தத்' பத உபாதிபான நாம ரூபப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்ம மாத்ர

மென அவ்வுபாதி நீக்கத்தையும்: 'தத்' பதார்த்தத்தையு
யும்; அவ்விரு பதார்த்தங்களான ஆத்ம பர ஐக்கியத்தைத்
தெரிவிக்கும் "தத்துவமஸி" மஹா வாக்கிய உபதே
சத்தையும்; இந்த 'அகம் பிரஹ்ம' மாயிருக்க வேண்டு
மென்பதையும்; அங்ஙனமிருக்கினும் பூர்வ வாசனைகள்
அநிநிடமா யுதித்துத் தடைசெய்யுமென்று, வாசனாத் திர
யம், மூலமான அகங்கார வாசனை இதன் விருத்திக் கேது
வான பேதபாற்றய வாசனை, இவற்றிற்கேதுவான விசேஷப
ஆவரண சக்திகளாயும்: இவை நீங்கும்வரை மனதை
யிதயத்திருத்தி கிரந்தம் பிரமாதமின்றிச் செய்யும் 'அஹம்
பிரஹ்மம்', 'பிரஹ்மமே அஹம்' என்னும் சஜாதீய சத்
திய ஆன்மாகார விருத்தியைப் கிளப்புதலாகிய பக்தி,
யோகம், தியான மென்னப்பட்ட ஆத்மானு சந்தானமாகிற
நிதித்யாசனத்தையும்: இங்ஙனம் ஹிருதயத்தில் மனம்
எனும் மடத்தை கட்டு, அரணி, தயிரிவற்றில் அக்கினி வெண்
னெய்களை வெளிப் படுத்துவதுபோலப் பிரமாத மின்றித்
தைலதாராபோல் கிரந்தம் செய்யும் பிரஹ்மாய்யாச மதன
பலத்தா லாவிப்பவிற்கும் சஹஜ நிர்விகற்ப சமாதியால்
பிரயத்தன மின்றியே அகம் புறமெங்கும் எல்லாக் கால
மும் எகமாப் பிரகாசிக்கும் அப்பிரதிபந்த அபரோகூப்
பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார ஞானனுபவம் ஸித்தியாகும். அதனால்
அஞ்ஞான வாசனா ஹிருதயக் கிரந்தியும், ஸம்சயங்களும்,
கர்மங்களும் நாசமடையும். அகண்டானந்த முக்தி சித்தி
யாம். என்று சாதனத்தோடு சமாதியையும்; இதில் பேத
விகற்பங்க ளனுவுமில்லை யென்பதையும்; இதனை யடை
தலே புருஷார்த்தம்; இதனை யடைந்தவனே ஜீவன் முக்

தன் ; பரோக்ஷ ஞானியின் ய என் ய ஜ்வன் முக்தன் லக்ஷணம், அவனது கர்மத்தைய சிவிநுத்தி. இருதலை யாடைத்த சிவ்யனது ஸ்வானுவாயா. ஜீவன் முக்தனது யதேச்சாராணம், அவனடையும் விதேக நகவலயம், புனரவிநுத்தியின்மை என்பவற்றால் இருவித முகப்பான சாஷாங்கரத்தையும் ; இவற்றை யானாரித்த அனேக விஷயங்களுடைய குறு சிவ்ய சமவாதமாய் கூற யிருக்கின்றனர். இதேது பிரஹ்மஸ்ரீ பிஷ்டா சாஸ்திரிகளால் தமிக் கவிதாநாக முன்னமே மொழியொயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. நானு வர்ணத்தோடனேக நபங்களாகச் சொல்லுபவர்க்குக் கருமிட்டாயில் அவாவிக் கிஷ்டமாவதை வாங்கிக் குணத்தொஷம் பாராதுண்டு அவ்வொரே மிட்டாயின ருந் தத் விவேகிக ளனுபவித்து சுகிகின்றனரல்லவா '

நூல்

குரு ஸ்துதி

உகமெனு மூல வலிததை யகன்றிட

வகமக மாக வல்லும் பகலற

வகமொளி ராத்ம தேவன் பதததீனி

லகமகிழ் வாக வனிசம் மயக்கவே.

அநி தீவிர மோக்ஷாதிகாரிகள் கஷ்டப்பட்டமல் சுலாமாகத் தானே யறிந்து அமித்தவத்ததை யாடையத் தயையினால் வேதாந்தார்த்தங்களின் ஹிருதபத்ததை விஸ்தாயாயிவ்விவேக சூடாமணி கிரந்தத்தால் வெளிப்படுத்தி சிவ சொரூபமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஜகத் குரு ஸ்ரீமத் சங்கரபகவத்

பாத சாஸ்திர விரிதங்களில் என் னிற நுதபாரவிதத்திற்கு
யென்றும் ஸம்பாபிககின்றேன்.

நகல வேதாந்த ஸித்தாந்தத்திற்கு கோரியும்
இதரார் பிரமாணங்களா லறியாப்படாதவராயும் விளங்கும்
பரமானந்தமய ஸ்ரீ கோவிந்த சத்தருவுக்கு நமஸ்காரம்.

ஜீவர்களுக்கு மனுஷ்ய ஜன்மங் கிடைப்பதே வெரு
தூர்லாயம். அநில புருஷனாய் பிறத்தலும், அதிலும்
பிராற்றணனாதலும். அதனில் வேதமோ தும் வைதிக தர்ம
மார்க்கத்தில் பட்டத்தலும், அதனிலும் வித்வானாதலும்,
அதனில், அப்பா னுக்கம் விபரம பிறத்தலும், அதனிலும்
ஸ்வானுவ கஞான மடை தலும் மிகவருணம். அந்த ஞானத்
தால் பிராற்றமாகாரமாக விருக்கும மோக்ஷமானது அனந்த
கோடி ஜன்மார்த்தங்களில் பெரித சுகிர்த்தங்களா லன்றிக்
கிடைப்பாய். இவைக ளெல்லாவற்றையுங் கிரமமா படைப்பா
விட னுட னவா னுககரக காரணமாய் அருமையான
மனுஷ்யபத்வம், முழுநி ித்வம், பற்றாத்மாகளின் சங்கம
என்னும் இம்முதலிய கிடைக்கின் மோக்ஷமாய் இதுவே
மோதும்.

எத்தவத்தாலோ ' கிடைத்தற்கரிய மனுஷ்ய தேகம்
பெற்று சுருபி னார்த்தங்களை பறிவதற்கேதுவான புருஷத்
துவ மடைந் தும் அசத்தான தேகாதிகளி லபிமானத்தால்
தன் மயமான சாக்ஷத மோக்ஷத்தை யடைதற்கு எத்த
னஞ் செய்யாதமுடன் ஆத்ம ஹத்தி (தற்கொலை) செய்தவ
னாவான். தன்னிதந்த நாடாத அவனினும் 'முடாத்மா
எவனிருக்கின்றான்.

சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும், தேவபூஜை பண்ணினாலும், கர்மங்கள் அனுஷ்டித்தாலும், தேவதைகளை யுபாசித்தாலும், இன்னுமென்ன செய்தாலும் பிரஹ்மாக்ஷம்க்ய ஞானத்தாலன்றி எத்தனைகோடி கற்பங்களாயினும் முக்தி சித்தியாது. 'தனத்தினால் (தனத்தால் செய்யப்படுங் கர்மத்தால்) மோக்ஷ ஆசையோ யில்லை' என்னுஞ் சுருதி கர்மங்கள் மோக்ஷ காரணமன்று என்று நவமுயக்கூடி யிடுத்தலால் மோக்ஷமடைய விச்சிக கடி தீரன் பாகிப விஷய நுகங்களி லாசையை முற்றுந் துறந்து மகாத்மாவாய் சாந்தராயுள்ள ஸத்தகுருவை யடைந்து அவருபதிசுத்த பொருளில் மனதை நிறுத்திச் சந்ததம் நியானிக்கும் போகத்தாலுடந்த அனுபவ ஜ்ஞான நிஷ்டையாகும் கர்மலால் சம்சார சமுத்திரத்தில் மூழ்கிக் கிடக்குந் தன்னைத் தான்முனை மோக்ஷமாகின்ற கரையின் ிட லேற்றிக் கொள்ளவேண்டும. ஆகலால் உத்திய சாஸ்திர யுள்ளவன தபர, புக்திர, தனமென்னு மீஷணுத்திரபித்தா, கீகதி, கர்மங்க ளினைத் தாபித் தூரத் தள்ளி ஜனன மாணாமரார பந்தம் நீங்கி மோக்ஷமடைதற்கே பிரயத்தனம் பண்ணவேண்டும. கர்மங்கள் சித்த சுத்திக்காக ஏற்பட்டனவே யன்றி வந்தவை யுநிதற்கன்று. வந்து ஞானம் விராஜத்தால் வருமேயன்றிக் கோடி கர்மங்களாலும் சித்திக்காது. ரஜ்ஜுவில் ஸர்ப்பத்தையாகண்டு பிரமித்தோ னுக்கு அப்பிராந்தியா லுண்டான சர்ப்பப் பயத்தையும், அதனால் வந்த துன்பத்தையும் நிவிருத்திக்கும்படியான 'இது ரஜ்ஜுதான்' என்னும் ரஜ்ஜுஞானம் எங்கனம், அறிந்த ஆர்தன் சொல்லினாலும், நன்றி விசாரித்தலாலும் வருகின்றதோ மற்ற எதனாலும் வரவில்

லையோ, அங்ஙனமே குரு உபதேசத்தாலும் வஸ்து விசாரத்தாலும் பிரஹ்ம ஞானம் வரவேண்டுமெயன்றி ஸ்நான, தான, பிராண யாமாஸிகளால் ஒருக்காலும் அவ வஸ்துவையுணர்கல் கூடாது. ஆதலால் அத்ம வஸ்துவ பரிய வேண்டிய முழுக்ஷு-ரீராச யுற்ற பிரஹ்மவித்தாய், கிருபா சாகரராயுள்ள உத்தம குருவை யாடந்த அத்ம விசாரமே செயயவேண்டும். முக்கிரமாய் விசாரத்தாலேயே அதிகாரிக்கு ஞான சித்தி யுண்டாம். உதகம், காலம், எசவரனுக்கிரக மிவை ஞானம் பெற ஸஹாயமாம்.

மேசாவியாய், சாரத்தைக் கிரகித்து அசார உத்தன் ளககடிய சமர்த்தியவானாய், சாஸ்திரங்களில் கூறியுள்ள லக்ஷணங்கள் யாவும் தன்னா லமையப் பற்றி அத்ம விசாரத்தில் அதிகாரி பாவன். என்ன? விவேகியாய், விக் தனாய், சமநமாகி எத்தனா சகிதனாய் தீவிர முழுக்ஷுவாயுள்ள சாதன மக்ச அங்ஙதிகாரிக்ரே பிரஹ்ம விசாரம் செய்ய போககிய உத யுண்டாகும். சாதனங்கள்: (1) சித்தியா சித்திய வஸ்து விவேகம், (2) ஐயா முத்திரைத்தபல போக விராகம், (3) மயநிஷ்டை சமர்த்தி, (4) முழுக்ஷுத்வம் என என்னு விதமாக மகான்களால் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன. அவவதிகாரிக் கிலை யிந்தந்தாலே பிரஹ்ம சிஷ்டை கருடசுமன்றி யின்றைல் சித்தியாத. இவறுள்: (1) பிரஹ்மமே சத்தியம்: ஜகத்து மித்யா பென்னும நிச்சயமே சித்திய சித்திய வஸ்து விவேகம். (2) உதகதி பிரஹ்ம பரியந்தமுள்ள அநித்திய போக்ய வஸ்துகளின் அநித்திய துகக ரோஷத்தோ பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பார்ப்பதாலும், சாஸ்திரங்களால் கேட்டதாலும் அவைகளி லுண்டாகும்

வைராக்கியமே இஹாமுத்திராந்த பலபோக விராகம். (ii) க. விஷயங்களிலுள்ள தோஷங்களை படிக்கடி நினைத்துப் பார்த்தலால் அவைகளில் விரகதி படைத்து மனஸ்தத்தன் லக்ஷபத்தி விருத் தவது சமம்: உ. விஷயங்களிற் செல்லுப ஞான, கர்ட இந்திரியங்களைத் திருட்டி அதனதன் கோளாக (ஸ்தான) த்திலேயே யிருக்கச் சேர்வது சமம்: ஈ. மனது பூர்வ வாசனையால் பண்டு பாதிரிய விஷயங்களை நினை யாது தன் லக்ஷபத்திலேயே ஸ்திராமம் நிறுத்தி இது கர்டங்களை விட்டுவிடல் உபாதி: ச. எவ்வளவு துக்கங்கள் வரினும தடைசெய்யாமலுப, அவற்றிற்காக யோங்கி யழாம லும தைரியத்தால் அவைகளை சகித்தல் நிதிஸக்ஷ:நி.வேதாந்த சாஸ்திரபுட. துரு வாசகபுடய ரத்தியம எனக் கொள்ளும் நிச்சயம் பிரஹ்ம சாக்ஷி ஸ்வரத்திற் கேதுவான சிரத்த; கூ சாவ பத்தனங்களாலுப சஞ்சல சாவமாயுள்ள சித்தத் தை. பரிசுத்த பிரஹ்மத்திலேயே ஸ்திராமம் யிருந்துதல் சமாதானம். அஃகனர் மனமபோனபடி போகவிடுதல் ஸ்வரத்தியை இவ்வாய்வுக் கூடி சமாதி ஷ்டக் ரமபத்தி யென்னப்படும். (iii) அஃகர் பத்திரானந்தால் வந்த அசங் காராதி தேகாதமாயுள்ள பத்தத்தை ஸ்வாத்ம ஞானத் தால் தெரிவிப்பதற்குள்ள இச்சமையே முமுக்ஷு த்துவம். அமமுமுக்ஷு த்துவம் மத்தம் மத்திமமா யிருந்தாலும் வை ராசகிபத்தாலும் சமாதமாதிகளாலும், துரு வனுக்கிகந்தாலும கிரமமாய் வளிந்து பருவபுற்றுக் காலாந்தரத்தல் பலனைக் கொடுக்கும். வைராக்கியத்தோடுகூடின முமுக்ஷு த்தவம் எவ்விடத்தில் தீவிரமாயிருக்கின்றதோ, அவ்விடத் திற்கூடிய சமாதமாதி சமீபத்திலேயே பலனைத்தரும். ஆனால்

எவனிடத்தில் மந்தமாயி நிகின்றதே! அவனிடத்தில் சமத
மாசி மருபுமியில் ஜலமபோல ஆபாசமாகவே பொருநதும்.

மே! ஷதமடைதற் கே நவாயுள்ள சாமகிரி (சாதனங்)
களில் பதவிப் பமிதவும சிறைஷ்டம். ஸ்வ (ஆத்ம) ஸ்வரூப
த்தின் அனுரத் தானமே பக்தி என்று மகாத்மாக்கள் சொல்
லுகின்றனர்.

புன் சொன்ன சாதன ஸம்பந்தனு அத்ம தத்துவ
மடைப விச்சிசுருட அநிகரி, தன்னை யாகிரயித்தவர் பவ
பந்தத்தை நிவி ந்திபபவாப், பிரகஞாவந்தராய், சர்வமு
மறித்தவாப், நிர்மலராய், காமத்தை வென்றவர்ப், பிரஹ்
மவித் சிறைஷ்டராய், விறகற்ற அககினிபோலப் பிரஹ்மத்
தில் விகிரித்தி படைத்தவர்ப், எக்காபணமு மின்றியே
கிருபாசாகாராய், தன்னை படுத்த சாதுகளுக்கும் பாம
பநதுவாய் உள்ள ஸத்தருவை யடைந்து அன்போடும
கமஸ்கரித்துப் பாப படுதியோடு செப்த வந்த நானுவித்
கிச நவஷதனால் பிரசன்னான (சந்தோஷமுற்ற) பூரு
ஷிடப தானரிய வேண்டுவதை வினவலுற்றான்:—“ஸ்வா
மின் திவ்யபந்தோ நமஸ்கரியம். பாங்காமான பவராக
ரத்தில் வீழ்ந்து தவிசுகும என்னைத் தங்கள் கருணாகடாக்ஷ
மாகிப் கர்ப்பால் கரையேற்றி வைக்க வேண்டுகின்றேன்.
கருணாவாரிதே! தூறுருஷ்ட (பாப)க்காற்றால் வற்றித்
தபரிப்போக வழியின்றிற் சூழ்ந்தெரியும் சமசார தாவாக்
கினி (காட்டுத்தீ) யால் தபிக்கப்பட்ட என்னைக் காருண்
யாமிருத வர்ஷத்தால் சாந்தப்படுத்தத் தங்களைப் பன்
முறை பிரார்த்திக்கின்றேன். சாந்தராய், மகாத்மாக்களாய்,
வசந்த காலமபோல லோகத்திற்கு ஹிதமே செய்யப்பட்ட

வர்களாய், பவசாகர பயத்தைக் கடந்து மற்றவர் பயத்
தையும் நீக்கி வைப்பவரா யிருக்கும் தங்களை யொத்த
ஸாதுக்களுக்கு சூரியன துஷ்ண கிரணத்தால் தபிக்கபட்ட
ஜகத்தைச் சந்திரன் சிதன கிரணத்தால் தானே
ரக்ஷிக்கின்றதுபோலப் பவத்திற்கஞ்சிச் சரணுகதான
எமபோலிகளை நீரேதுகமாய்க் காத்து ரக்ஷித்தல் சுபா
வமே யாதலால் சம்சார தாபத்தால் பீதி படைந்து
வேறு கதியின்றி தீனனாய்ச் சரணுகதனான என்னையும்,
இஜ்ஜனன மரண மசாரத்தினின்றும் ரக்ஷிக்கத் தங்க
ளுக்கே பாரம. ஸ்வமீ! பவதுகக மென்னுங் காட்டுத்திச்
சுவாலைகளால் தாபமடைந்த என்னை, பிரஹ்மனைந்தா
னுபூதியால் பாம சிதனமாய், பாசித்தமான தங்கா
முகமென்னுங் கலசத்திலின்பு வெளிப்படுப வாக்கியா
கின்ற அமிருத தாலையால் சீகரம ம்ளாபிடுக நாக.
தங்கள் கடாசுஷி வீரேஷண்ய லேரத தக டாப டாபியாய்
ஸ்வீகரிக்கப்பட்டவர்கள் தன்னியாசினனானா? இப்
பவசாகரத்தை யெப்படி நான டட்டினே? இதற்கென்ன
உபாயம்? எனகென்னதான் கதி? எனெ டுன்றித் தெரிய
வில்லை. தாங்கள் தான் இந்தச் சமுசார துககத்தை
யகற்றி ரக்ஷிக்கவேண்டுமே.” எமசார தாவானலத்துககம் ருப
விவ்வாறு பிரலாபித்து, தன்னை விநிப்படி சரணம பிராபித்
தவனாய் சொன்னபடி செய்யும் சாந்த சித்தனான சிஷ்யனை
பிரஹ்ம ஞானியாயுள்ள வாசாரியர் கருணை விலாற்றத் சிதன
திருஷ்டியால் வீரேஷித்து அபயந் தருது தையாறினாற் றானே
தத்துவோபதேசஞ் செய்கின்றார்:—

“வித்வானான சிஷ்யனே! பயப்படாதே. இனியுனக்
கபாயமே யில்லை. அபாரமாய், பயங்கரமாயுள்ள சமு

சார சாகரத்தைத் தாண்டுகூடிய மகத்தான ஓநாயி
 மிருக்கின்றதைத் தெரிவிக்கின்றேன் சாஸ்திரங்களையுள்ள
 யதிகள் எதனாலிப்பவத்தைக் கூடத்தார்க்களோ அவ்வப்பா
 யத்தால் நீயும் எவரானுங் கடந்தக்கரிய விப்பவசாகர
 பிதியைக் கடந்து பரமானந்தம் பெறுவாய். வேதங்
 தார்த்த விசாரத்தால் உத்தமமான தந்தவ ஞானமுண்
 டாம். அதனால் இவ்விடந்திலேயே சமசார பந்தம்
 அந்தியாந்தம் நாசமாகும். 'முடிசுநாயககுச் சித்ததை
 புக நிதியான யோகம் இவை மீமங்கு ஹேது' வென்று
 கருதியே கூறலால் இவவுத்தம் சுகனத்தைய் பெற்று
 தீர்த்தம் சாந்தி மவரின் அனா பந்தானத்தால் வந்த
 தேக பந்தம் நீங்கப்பெய்ய எப்போதும் பரமாத்ம
 ஸ்வரூபமாக விவரிக்கும் உனக்கு அஞ்ஞானத்தால்லியே
 இவ்வனாத்ம பரமாத்ம வந்தது. அந்நால், அந்நா
 ஞாதம் விசாரத்தால் பிறக்க ஞானம் உய் அக்கனி அஞ்
 ஞான காரிய சமசார பந்த துக்கத்தை உபலமாத (காரண
 வஞ்ஞானத் தோடுகூட) எரிந்து விடும" எனறுரைத்த கரு
 ணவா பார்த்து, "ஸ்வாமீ! பந்தமாவது எது? எப்படி வந்
 தது? இப்போ தெங்குமை? நசியாதெய்யடி? அவ்வனாத்ம
 எது? அந்நாநான் எது? அந்நாநாத்ம் விவேக மெது?
 புகள் முகத்தி வினறு முத்தங் கெட்டு பான் கருதார்த்த
 னாகும் பொருட்டு கருணையி விப்பாசுனைகடாக கெட்ட
 னுகமரகியாயாக." என்று கெட்ட சஷ்டானை உதாக்கிக்
 குபுவானவர்.

“சிஷ்யனீ! அஞ்ஞானத்தால் வந்த பந்தம் நீங்கி
 றிற்றம்மாபிருத்தற் காரண கொண்டனை யாதலின், நீயே

தன்யன், கிருத கிருத்திபன், உன் குல முன்னால் பவித்திர
மாயிற்று. பிதாவின் ருணத்த (கடனை) நீக்கப் புத்தி
ராதி பந்துக்களுண்டு. அங்ஙனமே ஓருவனுக்குத் தலை
பாரத்தா லுண்டான சிரமத்தை நீவிருத்திக்க அன்னிய
ரிருக்கின்றனர். ஆனால் தனக்குப் பசியாடியால் வந்த
துக்கத்தை புசித்தலாகிபால் அங்ஙனம் தானே யகற்ற
வேண்டுமோ, மற்றவரால் கூடாதோ, தனக்கு வந்த
வியாதிபத் தானே மருந்துண்டு பத்தியமிருந்து போக்க
வேண்டுமன்றி மற்றோ ரனுஷ்டிக்குங் கர்மங்களால் நீங்
காதோ அங்ஙனமே தன்னஞ்ஞானத்தால் வந்த பந்தத்
தைத் தன முயற்சியால் நீக்க வேண்டுமன்றி. அனைக
கோடி கலபங்களாயினும் அவித்யா காம காமாதி ரூப
மான பாச பந்தத்தாதத் தவிர்க்க அவரால்தான் சாத்திய
மாகும்? தனது ஸ்பஷ்டமான (பிரதிபந்தமின்றிய) ஞான
நேத்திரத்தால் பிரஹ்மத்தைப் பற்பல மல்லாமல் மறு
றொரு பண்டிதனாலு மடங்கூடாது. சந்திரனை சுந்தமான
தன நேத்திரத்தாலன்றி பற்றிய பரிசுதலால் தான்
பார்க்கக்கூடுமா? பிரஹ்மச் சரீர ஞானத்தாலன்றி சாங்
கியம், யோகம், காமம், வித்வத்வம் முதலெதனாலும
மோக்ஷங் கிடைக்காது. வீணையினது ரூபச் சௌந்தரியமும்
தந்தியால் மதுரமாகக் கிணஞ்செய்தலும் எப்படி ஜனங்க
ளுக்கு சந்தோஷமாத்திர முண்டாக முகிறதன்றி சாம்ராஜ்
யாதிபத்யத் தருவதில்லையோ அப்படியே மதுரமான வாக்
கோடுச் சூதர்யமான வசனம், சாஸ்திர வியாக்யான சாமர்த்
தியம் முதலிய வித்வான்களது சிரேஷ்டமான வித்வத்வம்
போகத்தைக் கொடுக்குமன்றி மோக்ஷத்தைக் கொடாது.

பிரதத்துவத்தை யறிவாவிட்டால் சாஸ்திரங்கள் படித்தல் பலங்கொடாமையின் நிஷ்பலம். பிரதத்துவத்தை யறிந்த பின்னர் சாஸ்திரங்கள் படித்தல் வேறு பயனினமையின் நிஷ்பலமே. அதலால், மனமாகத்திற்பேகதுவான சாஸ்திரஜாலமகாரணபததைக் கடந்து தத்துவஞானியாகிற குருவால் அபித்தத்துவத்தை யனுபவமா யறிபவேண்டும். அஞ்ஞான ஸர்ப்பத்தால் கடியுண்டவாகு அபித்தான சஞ்சினியாயன்றி வேதங்களாலும் சாஸ்திரங்களாலும் மந்திரங்களாலும் மற்ற மந்திரங்களாலும் என்ன பிரயோசனம்? ஒளவத முடகொள்ளாது 'பிரதது' எனச் சொல்வதால் தன ரோகமபோகாததுபோல, அபரோகத அனுபவ ஞானமில்லாமல் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என வாககால் கூறுவதால் தன்பந்தம நீங்காது. சந்தருககரீர சாஸ்திரசெய்யாமலும், அகில பூமண்டல ராமராஜபந்தர பாடபாமலும் 'சான் ராஜா' என்று சொல்வதால் எல்லா அராதுகமாட்டானே, அபிபபிய அனாத்ம திருசிபத்தை சாஸ்திரசெய்யாமலும் அதம தத்துவத்தை யனுபவமா யறிபாமலும் 'பிரஹ்மைவாஹம்' எனலும் வாக்கு மாத்திரத்தால் பிரஹ்ம மாதாமயிருகம முகதியுடைய மாட்டான். எங்ஙனம் பூமியிலுள்ள புதையலாவது அறந்த அர்த்தனாலேகட்டு, பூமியிலெட்டி, அதன் மேல பூபயுள்ள கல்கைக்கி வெளியே எடுத்தலா லடையப் படுமோ, சொனமாத்தரத்தா லடையாபடாதோ, அங்ஙனமே பிரஹ்மதையறிந்த குருவினிடத்தில் சொருபலக்ஷணத்தை சிரவணஞ் செய்து, அதனை மனனமபண்ணி, கிரந்தரந தியானிப்பதா லுண்டாகும் அபரோகத அனுபவ ஞானத்தால் அடையலாகுமல்லாமல் மாயையால் மறைபட்டுள்ள

ஸ்வஸ்வரூபத்தைச் சூதர்க்க யுக்திகளா லடையக்கூடாது. ஆகையால் விவேகியானோர் ஸர்வ பிரயத்தனத்தாலும் பவபந்தம் நீங்கி மோக்ஷமடைதற்பொருட்டு, ரோகாதிகளை நீக்குதலிற் போலத் தாங்களை முயற்சிசெய்யவேண்டும்.

சிஷ்யனே ! நீ கேட்ட கேள்விபானது உத்தமமாய், சாஸ்திர ஞானிகட்குச் சம்மதமாய், சூத்திர சமீனமாய், சூக்ஷ்மார்த்தமுள்ளதாய். மோக்ஷத்தை யபேக்ஷிப்பவனா லறியக்கூடியதாய் இருக்கிறது. இதற்கு பான் கூறு முத்த ரத்தை சாவதான சிந்தனாக்கேள். அதனால் உடனே பந்த மகன்றுபோம். மோக்ஷ மடைதற்கு அநீந்திய வஸ் துக்களில் ஸவராக்ஷிய மடைதல் முந்தின ஹேது. பின்னர் சமம், தமம், நிதி ஸக்ஷ, ஸர்வ கர்மாரித்தியாகம் (உபாதி) எனும்வை கிரமமாக ஏது அதன் பின், வேதாந்த சிவ ணம், பின்னாதன் மனவம், அதன் பின்பு இடைவிடாயல் வெகுகாலஞ் செய்யும் பிரஹ்மத் தியானமும் ஏது. அந் திரந்தாத் தியானத்தா லுண்டாகும் நிர்விகற்ப சமாதி யால் பெறப்பட்ட அபரோக்ஷிய பிரஹ்ம சாக்ஷாத்கார ஞான பாலத்தால் விவேகி இவ்விடத்திலேயே மோக்ஷானந்தத் தை யனுபவிக்கின்றன். இங்வே மோக்ஷ சாதனக் கிரமம். நீ யறிய வேண்டிய ஆத்மானாதம் விவேகத்தால் யிர்ப்போது சொல்லுகிறேன். அதனை நன்றாய்க் கேட்டு மனநில் தரித் துக்கொள். இரண்டில் முன்னம் அனாத்மாவைக் கேள்.

மஜ்ஜை (மூளை), அந்தி, மேதஸ்(கொழுப்பு), மாமசம், ரத்தம், சர்மம், சுககிலம் என்னும் சப்த தாதுக்களுற்று, பாதம், துடை, மார்பு, புஜம், முதுகு, சிசு முடலிய அங்க உபாங்கங்களோடு கூடியதாய், என் எனது எனவே யாவ

ராஜா மறியப்பட்டு, மோகத்திற்கு முக்கிய ஸ்தானமாய், பிரத்தியாக்ஷமாயிருக்கு மிதுவே ஸ்தூலதேகமென் றறிஞர் கூறுகின்றனர். இந்த ஸ்தூல தேகம் ஆகாசம், வாயு, அக் கினி, அப்பு, பிருதிவி என்னும் சூக்ஷ்ம பூதங்கள் (தன்மாத் தைகள்) தத்தம் அம்சங்களில் அன்போன்யம் கலந்து பஞ்சீ கரித்ததா லுண்டான ஸ்தூல பூதங்களைந்தா லானது. அவ் வைந்து தன்மாத்திறைகளுமே சப்தாதி பஞ்ச விஷயங்களா யிருந்து விஷய போக்தாக்களான ஜ்வர்க்கு சுக சாதானம் போலத் தோன்றும். அஞ்ஞராகின்ற வந்த முடர் ராகம் (ஆசை) ஆகின்ற பாசத்தால் இவ்விஷயங்களில் கட்டப்படு கின்றனோ உடனே யவர் தங்கள் கர்மம் என்னும் தூதனா லிழுக்கப்பட்டவராய், அக்கர்மானு சாரமாக மேலும் கீழும் போக்கு வரத் துடையவராய் மிகவுமலைந்து துக்கிப்பர். இச் சப்தாதிபஞ்ச விஷயங்களில், சப்தத்தால் ஸர்ப்பம் அல்லது மானும், ஸ்பரிசத்தால் யானையும், ரூபத்தால் பதங்கமும், ரசத்தால் மீனும், கந்தத்தால் வண்டும் ஒவ்வொன்றி லாசை வைந்தே உயிர் துறக்குமாயின் இவ்வாவற்றிலும் ஆசையுள்ள மனுஷ்யன் துறதி என்னவாகும்? விஷயமானது தன்மோஷத் தால் கிருஷ்ண சர்ப்ப (கருநாக) விஷத்தினுங் கொடியது. ஏனெனின், விஷமானது உட்கொண்டவனை மாத்திரங்கொல் லும்; விஷயமோ கண்ணாற் கண்டவனையும், நினைத்தவனையுங் கூட கசிக்கச் செய்கின்றது. எவனெருவன் நீக்கற்கரிய விஷ யாசை பென்னும் மகாபாசத்தை திடவிராகத்தா லறுத்து அநினின்றுப் விடுபடுகிறானே அவனை மோக்ஷ மடைவ னன்றி, அன்னியன் ஷட் சாஸ்திர பண்டித னாயினும் முக்தி பெறமாட்டான். திட வைராக்கியமின்றிப் பவசாகரத்தைக் கடந்து மோக்ஷதீரஞ் சார யத்தனிக்கும் முமுக்ஷுவின்

கழுத்தாத ஆசையாம் முதலை பிடித்து அதிவேகமா யிழுத்துப் போய் கூணத்தில் அபரமுசார சமுத்திர மத்தியிலமிழ்த்திவிடு மாதலால், எந்த முழுசுஷா விஷயாசையென்னும் முதலைய திடவிராக மென்னும வாளினால் கொல்வனோ அவனே பவசகடஸின் முகத்தீர்த்தைத் தாட யாதுமின்ற யாடவன். நல்ல புத்தியில்லாதவனுப் மாற்ற மாற்றத் தோற்றும விஷய மார்க்கத்தில் பிரவேசிப்பவன். மேன்மேலுப வகக மனுபவித்துக் கெட்டே போவான். சுபுத்தி யுள்ளவன் தன் யுக்தியால் குறுமீதச மார்க்கமே சென்று உத்தமியே பெறுவன். இங் சத்தியம். அதனில், உனக்கு உபாசுமுற விநாயகி நுகரும பாதத்தில் விஷயங்களை விஷம் போலு மதிதூரத்தில் தாளிவிட்டு, சந்தேகாஷ்ட, தலா, கூஷா, அர்ஜவம் (நஜாமார்க்கம்), சாந்தி, தார்தி முதலாய ஸத்தூணங்களை அமிருதமபொலெய்க்காதுங் வகக கொண்டு தேகாபிமானத்தால் செம்புர பசல காரியங்களை யும் விட்டு அவித்தையால் செம்பாண்ட பந்தமசுஷ (நீக்க)த்திற்கே சாவகாலமும எத்தனஞ்செய். இந்தேகமோ பராத்தமாய் (மண், தி, மருக, பரிபாதிநட கலாபாய்) இருக்கின்றது. எவன் தன்னை மறந்து தேகததைத் தானாக வபிமானித்துப் போய்க்க எண்ணுகிறனோ அவன் ஆத்ம ஹந்தா ஆகிருன். சரீர போஷணையில் புத்தியுள்ளவனுப் எவன் ஆத்மாவை அறிய இச்சிக்கின்றனோ அவன் முதலையைக் கட்டையெனப் பிடித்து அதனால் உத தாண்டர் கொல் பவனாவன். தேகாதிகளிலுள்ள மோகமே முழுசுஷாவுக்குப் பெரிய மிருத்யு. எவனிந்த மோகத்தை வென்றானோ அவனே மோசுஷபதம் பெறுவானாதலால் எந்னை வென்று முனீசுவரர்கள் அவ்விஷ்ணுவின் பரமபத வியா

பகர் பிரஹ்மாத) மலந்தாரர்களோ, தேகநாச சந்தாதிகள்
 உள்ள அமமோகத்தை ஜயித்து, நீயுமந்த மோகநபதம்
 பெறுக. தோல், பரிமிசம், ரமபு, மெதஸ், மஜலஜ, அஸ்தி
 களோடுங் கூடியதாய், மூத்திய புரீஷ (மல) ங்களால் பூர்ண
 மாயுள்ள இந்தத் தேகம் மிகவும சிந்தைகத்தககது. பூவ
 ஜன்மாந்தா கர்மாணுராரமாய், பஞ்சிகிருத ஸ்தூல பஞ்ச
 மகா புதங்களாலுத்பன்னமான இந்த ஸ்தூல தேகம், கிரு
 கஸ்தனுக்கு கிருகம்போல விஷயபேரகங்களை ஆத்மா இருந்
 தனுபவிக் ஸ்ரீ போகாலயமாம். இதனவல்லாத ஜாக்ரம
 எனப்படும். மாலை சந்தன ஸ்நிதியாதி தான விதித்திராநா
 ஸ்தூல பாகடியா பதாபத்தங்களை பாக்யேந்திரியங்களால்
 ஆத்மா தானே இத்தேகத் தான் அக்திபாசததால் கூடி
 யனுபவிக்ருங் காலம் ஜாக்ரம எனப்படுதலால் இவ்வவஸ்ஸாத
 யிலேயே ஸ்தூல தேக மறியாக் கூடியது. இதனுசரியததா
 லேயே புருஷனுக்குப் பாஹ்ய சமுசாயம்நத்தாம வந்த
 தென்றறி. உத்பவம், பெருததல, ஜலா, மாணாநி யித்
 தேகத்தின் தம்மங்கள், ஸசசவம், கொமாரம், பெளவனம்,
 வார்த்தகநிப மிவை இதன அவஸ்தாபேதங்கள். வாண
 அசிரமமாதி நியமமாம். மானம், அவமானாதி யிதன் விசே
 ஷங்களுக்கும். இத்தூல மோ ரோகங்களைத் தற்கும அஸ்
 மத (இருப்பிட) மாயி ருக்கின்றது.

உபோத்திரம, துவக்கு, ரகநு, ஜிஹ்வை, கிராணம்
 இவைகள் சந்தாதி பஞ்ச விஷயங்களை பறிவதால், ஞானேந்
 திரியங்களாம். வாகு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம்
 இவை வசனாதிக்கிரியைகள் செய்வதால் கர்மேந்திரியங்க
 ளாம். அந்தக்காணம் ஒன்றே ஸங்கல்ப விகற்பாதி விருத்தி

வஸ்துநிச்சய விருத்தி, அபிமான விருத்தி, பதார்த்தானுசந்தான விருத்தி என்னும் தன் விருத்தி பேதத்தால் கிரமமாய் மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என நான்கு பிரகாரமாகும். ஸ்வர்ணம ஜலம் முதலியன விருத்திபேதத்தால் நானூ ரூபமாவது போலப் பிராணன் ஸ்ரேதன் விருத்திபேதத்தால் பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன் என்று ஸ்ரேதவிசமாய் நிற்கும். ஆகாசாதி பூத பஞ்சகம், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், பிராணாதி வாயு பஞ்சகம், மனாதி அந்தக்கரண சதுஷ்டயம், அவித்தை, காமம், கர்மம் இவ் வெட்டிடையும் புரிபட்டதும் என்றும் நஞ்சம் தேகமென்றும் கூறுவர். அபஞ்சகிருத பஞ்ச சதுஷ்ட பூதங்களாலானதாய், வாசனையோடுங் கூடிய கர்ம பலமான போகங்களை ஆதார அனுபவித்தற்கு சாதனமாய் நுகரும் இந்த ஷிங்க தேகம் அஞ்ஞானத்தா லுண்டான அநாத யுபாதி. இதன் அவஸ்தை ஸ்வப்னம். இவ்வவஸ்தையில் மனமே நானூவித ஜாக்கிரத் வாசனையால் கர்த்திர முதலிய பாவங்களை யடைந்து விளங்கும். அப்பொழுது ஸ்வயம் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மா, மன மாத்திரத்தை யுபாதி யடைந்து அதனால் செய்யப்படும் கர்மங்களில் பற்றன்றி அவைக்கெல்லாம் பரிவிமாத்திரமாய் நிற்கும். வாச்சி முதலியன தச்சனது தொழிலுக்குக் கரணபாதல போல, ஞான ரூப ஆத்மாவின் ஸர்வ வியாபாரங்கட்சு மிந்த ஷிங்க தேகம்கரணம். ஆக்கரணமும் ஆத்மஸந்திமாத் தாலேயே ஸர்வ கர்மங்களும் செய்வதால் அவ்வாத்மா எப்போதும் விகார மின்றி யசங்கமாகவே யிருக்கும். சகஷுவின் குணதோஷ வசத்தா லுண்டாகும் அந்த, மந்த, படுந்துவங்கள் குருடு,

மத்தி நஷ்டி, நல்லதி நஷ்டி), அங்ஙனமே பதிர, முகத்வங்கள் (செவிட்டு, ஊமைத்தன்மைகள்) முதலியன நேத்ர சுரோத்திராதி இந்நிரிய தர்மங்களேயன்றி சுத்தமாயுள்ள ஆத்மாவின் தர்மங்களாகா. உச்வாச, நிசுவாசங்கள் (மேல் கீழ் போகது வரத்தாயுள்ள சுவாசம்), கொட்டாவி, துமமலாதி பிராணதிகளின் தர்மங்கள். பசி, தாகம், பிராணன் லன்றன் தர்மம் அந்தக் கரணமொன்றே சிதாபாசப பிரகாரத்தோடு சகஷாவாதி இந்திரியங்களில் பொருந்தி தீடமாக நான் என்றபிரானிக்கும். அதுவே அகங்காரம் அவ்வகங்காரமே கர்த்தா, மோசதா அமோனியாய் சத்வாசி முககுணவர்த்தால் வருட அவஸ்தா க்நியத்தையுமனு வித்து, அனுகூல விஷயங்களில் சுகத்தையும, பிரதி கூல விஷயங்களில் துகத்தையு மடையாநிந்தும். அதலால் சுகதுகங்கள் அகங்கார தர்மமன்றி ஸ்தானந்த ஆத்மாவினதன்று. விஷயங்களனைந்துப ஆத்மாவின் பொருட்டுப் பிரிபமபித்தோன் ஸுவதலலாமல் சுபமே யுள்ளவாறு பிரிபமாகா. உண்மையில் ஆத்மாவே யாவர்க்கும் அத்தியந்தப் பிரிபமாயிருந்தால் அவ்வாத்மா ஸ்தானந்த சொருபம். அதற்கு துககம் ஒருசிறிதுமில்லை. இந்நிர்விஷய ஆத்மானந்தம் சுழர்நிரிய அனைவர்க்கு மனுவாம். இதில் சுருதி, பிரத்தியக்ஷம், ஸூத்ரம், அனுமானம் இவை பிரமாணங்கள்.

அவ்விபத்தம், அவித்தை, மாயை முதலிய நாமங்களுற்றதாய். திரிகுணாதிரிகை (முககுண ரூபி) யாய், புத்தி மான்களால் தன் காரியங்கொண்டனுமானிக்கப்பட்டதாய், ஸர்வ திருசியங்கட்கும் மேலானதாய், ஜகமெல்லா முண்டாக்குவதாய், ஸத்து, அசத்து, சதசத்து, பின்னம்,

அபின்னம், பின்னாபின்னம், சாவயவம், தீரவயவம், சாவயவ
 தீரவயவம் என்னும் நவப்பிரகாரமு மல்லாமல் அநிர்வசனீய
 (இன்னதென் றுணரக்கூடாத) சொளுமாய், அனாதியாய்,
 ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஸர்ப்பாப்பிராந்தி நசிப்பதுபோல சுத்
 தாத்வைத பிரஹ்ம ஞானத்தால் நசிப்பதால். மகா அப்புந்
 தமான ஸ்ரீ பரமேசுவர (பிரஹ்ம) சக்திபுள்ளது. அவரு
 மறிவதாயுள்ள தங்காரியத்தால் பிரஸித்தமான அசசக்தி
 யின் (1) சத்வம், (2) ரஜஸ், (3) தமஸ் என்னும் திருகுணங்
 களில், (2) கிரியா நுபியான ரஜோகுண ரகத விசேஷப
 சக்தியெனப்பாட்டு சர்வப் பிரவிருத்திகட்கு மேனாவாயிருக்
 கும. இதனாலேயே ராகாதி, துக்காதிகளான பஞ்சேனிகா
 ரங்களெல்லா முண்டாகின்றன. காமம், ரோதம், லோபம்,
 டம்பம், அகுபை, அகங்காரம், சர்வாஷ, மச்சரம்
 முதலான மனவிகாரங்க ளிதன் தர்மங்கள். இவ்விசேஷ
 சக்தி புருஷர்க்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகத் தோஷத்
 தால் பந்த யது. (3) தமோகுண சக்தி அவாண
 சக்தி யென்னப்படும். இதனாலேயே வந்து அந்ரிய
 தாவா (வேறு)ய் விளங்குகின்றது. விசேஷ சக்தியாய்
 பொருந்தின காரணத்தால் இதுவே பஞ்சனது ரபசா
 ரத்திற் காதி காரணம். இவ்வாவாண சக்தியா லாவிருத்
 துண் (மூடப்பட்ட) வன், பிராகஞ்ஞானம் பண்டித
 னாயினும், சதுரனாயினும், சூக்ஷ்மார்த்த மறிந்தவனாயி
 னும், ஸர்வ வல்லபனாயினும், சூரு முதலானோர் அத்ம நத்
 துவத்தை நன்றாய் வெகுவிதமாய் போதித்தாலும் அம்
 மறைப்பா லதனை யறியாதவனாய், அஞ்ஞானப் பிராந்தியா
 லாரோபிதமான வஸ்துக்களை நல்லதாயெண்ணி அவற்றை
 யே யடைகின்றான். மகா சாமர்த்தியமுள்ளதாய், எவரானும்

நிககம் கரிபதாயி நக நம இத்தமோகண அவாண சகநி
யுடன கூடியவன், அபாவனை (வதுமற்பாபம்), அசமாபா
வனை (சொல்லிது மறியாதி நந்தல்), சமசயாவனை (சந்தே
கம்), விபர்தாவனை (மாறகவறிதல்) என்னு மிவவவிட்டு
நீங்குகிறகிலல் அவனை விஷபசகதியு மெய்மோது மிழுத்
தலைத்து வவககொது. அஞ்ஞானம், ஆலஸ்பம், ஜடந்தவம்,
நித்திரை, பிரமாதம் (செய்வன தவிர்தல்), முடந்துவம்,
இவை தமோகண விகாரங்கள். இவற்றை யாவடந்தவன்
ஒன்றுங் கிஞ்சிதது மறியாதவனுய், திந்திரை புரிபவன்போ
லும், ஸ்தம்பம்போலும் முடமாயி நககிறான். எனி (1) சத்
துவ குணம் ஜலம்போலதிக பரிசுத்தமாயினுய ரஜஸ்,
தமோகுணங்களை யசோந்ததால், 1 மலினமாகி பந்தேறெது
வாம். ஆத்மா. இரில் பிரகிரிமிக் குஜகமனை, கஞ் சூரியன்
போலப் பிரகாசிப்பிக் கும். அமானித்வ (மானமின்மை) முத
லியன, பமரிபமாதி, சிரக்கை, பகதி, முமுக்ஷுத்வம்,
தெய்வ சமாதரி, அசத்தக்களி நீக்கம் இவை புருஷயந்த
னத்தால் பூவடமோல ரஜஸ், தம் ஸதிகாமின்றிய, 2. மிசுர
சுத நவத்தன் தாமதங்கள், 3. விசுதத தத்துவத்தின் மிகுந்த
தெளிவின்னால, ஸ்வாத்மாவூபதி, பரமசாந்தி, நித்யதிருப்தி,
அபர சந்தேகம், ஏதா அனந்தமடைதற் கே நவான பிர
ஹடசிஷ்டை இவை ஸித்தியாம். நிரிகுணங்களோடுங்கூடின
இந்த அவ்விபகக் சகதியே ஆத்மாவின் காரணதேகம்.
சாவ இந்திரிப, மனவிருத்திகள் லீனமான சுழுப்தி இத்
வவஸ்ஸாத. இவ்வவஸ்ஸதையில் 'ஒன்றுமறியாது. சுகமாய்த்
துங்கினோம்' என்னும் உலகானுபவத்தால் எல்லாவித ஞான
மும் சாந்தமாகி, மனம் காணாதமகமாயிருந்தே பிரஹ்மா
னந்தத்தை யனுபவிகின்றது. தேகம், இந்திரியம், மனம்,

அகங்காரமாத்ரிகாரமனைததும், விஷய சுகாதிகாரம், ஆகா
சாத்ரிகாரமும், மறநூல் அவயகக பரியநக னகமனைதது
மான இகிவே அனாதமா. மாய, அதன சாரியம்"ன மஹ
தத்துவம் முதல தேகமுடிவாகவுள்ள இவவனாதமா, கானல
ஜலமபோல அசத்தாசும என நீ யறி

சிஷ்யனே ' எகனை யநதது புந்ஷன ரமசார பகதந்தி
னின்று விடுபடடுக லகவலயதலை பரடகின ருனோ அந்
தப பரம ஆதம் சொருபத ரச யனி புனககுச சொல்லு
கிறேன. 'அஹம், அஹம்' (நான், நான்) எனது சுயமாத்ரிக
தோற்று மனுபவததால் லக்ஷிதமான (புரககாபடட) அந்
தத சொருபமாய, அவஸ்தா சதிரய சாஸ்யாய, பஞ்ச ிகாச
விலக்ஷணமாய, ஜாகிர, சொபான ககவில மனவி நுதத்யின
பாவத லத்யும், சுழாநியல் அதல் அபாவலத்யும், அந்
வதாயுல் ல அஹம் பகாத்ரிக (பால்' எனும் ரசியம் நு)
சொருபமே ஆதமா ரது மாவக தபு சயரே பக
கினறதோ அசாவமுட வசனை சிந்நய பரககமதல்
லையோ, எது புநத்யா ககளை பரகககச சொகிதேத
எதனை யாவ பிரகாசககச சொகிததிலலையோ, ரதனால்
இஜகமானது வியாபிககப டடிபுச்சிததோ எதனை யஜ
ஜகம சிந்தும் வியாபிகக விலலையோ, பாபாநன பிரக
சததால் ஜடமான விசசலமும விளக நினறனவோ, ரத
னது ஸநதி மாதநிரததால் கீதக, இந்நிரிய, மன, புந்நக
பிரேரேபிகக (வ)பட டவை பரலத கதநக சாரியங்
களில் பிரவேசிககினறனவோ, நிந்நபருந சொருபமான
எதனால் அகங்காராத்ரிகேகாதமா யுள்ளவையும, விஷயங்
களும், சுகாதிகளுங் கடதலைப்போலத திருசியமா யறியா

படுகின்றனவோ, அதனால் உயிரும், வாக்கும், மற்றவையும் சரிக் (அரை) கின்றனவோ அந்த அந்தராத்மா புராண புருஷனாய், நிந்தாமாய், அகண்ட, பரிபூர்ணமாய், ஆனந்த சொரூபமாய், ஏகமாய், ஸத்ரூபமாய், பிரதி தேகத்திலும் சாக்ஷி (ஞான) மாத்திரமாயிருக்கிறது. இத்தேகத்தின்கண், ஹிருதய குகையில் அவ்விதாகிருக (சூஷ்ணம், வியாபகத்வத்தால் வெளிப்பட்டுத் தோற்றாத) ஆகாசத் ததப்பொலர் பிரகாசிக்கின்ற பரிசுத்த அத்மா ஆகாசத்தில் சூரியனைப் போலத் தன் தேஜஸால் இவ்வுலகப்பிரகாசிப்பிக்கின்றது. மன, அகங்காரங்களின் விகாரங்களையும், தேக, இந்திரியப் பிராணிகளின் செயல்களையு மறிவதாய், தத்தாமாய் பிண்டத்தில் அக்கனிபோல லாவகனில் அனுஸூதமாய் இருப்பினும் இது ஒன்றைச் சொய்கிற யமில்லை; ஒன்று விகாரமடைகிறதும் இல்லை. இவ்வாத்மா ஜகியாத, மரியாத, பெருகாத, இலாகாத, வேறு விகாரங்களற்றது. கடம உசிக்கினும் நசியாத கடாகாசம்போல இத்தேகம மரிக்கினும் மாணமுறாத நித்திய ஸ்வரூபம். பிரகிருதி (காரணமாயை), விகிருதி (அதன் காரியங்) கட்டு விலக்ஷணமாய், சுத்த ஞான சொரூபமாய், சுத்து, அசுத்துக்களைப் பிரகாசிப்பித்து நிர்விசேஷமாய், ஜககிராதி அவஸ்தைகளில் புத்திக்கு சாக்ஷியாய் இருந்து 'அஹம், அஹம்' எனவே நித்தியாபரோக்ஷமாய்ப் பிரகாசிக்கு யப்பாமாத்மாவை ஏகாக்கிர சித்தத்தால் 'இந்த நான் பிரஹ்ம' என்று அனுபவமாயறி. இங்ஙனம் புத்திப் பிரஸாதத்தால் உன்னதமானவ புன்னிலையே நீயுணர்ந்த வதனால் ஜனனமரணத் தரங்கங்களுள்ள அபார சமசார சாகாத்மதக் கடந்து கிருதார்த்தனாய்ப் பிரஹ்ம சொரூப மாத்திரமாயிருக்கக்கடவாய்.

அனாத்மாவில் (தானல்லாத தேகாதிகளில்) அஹம் (நான்) எனும் புத்தியே சர்வானர்த்த ஹேதுவான பந்தம். இப்பந்தம் புருஷனுக்கு ஜனன மாணங்கொடுக்குங் காரண மாய் அஞ்ஞானத்தால் வந்தது இந்த அஞ்ஞானத்தால் அசத்தியமான இத்தேகாதிகளை சத்தியமாயெண்ணி இல்லாதம்புத்தியெய்து கோசகாரப்புழு (பட்டுப்பூச்சி) வாய்நூலால் தண்ணீர்க்காத்து நசிப்பதுபோல சப்தாதி விஷயங்களா விதனைப் போடத்து நாசமுறுகின்றனர். அவரணத்தால் மூடப்பட்டவர்க்கெல்லாம் விவேகமின்மையின், ஸர்ப்பத்தில் ரஜ்ஜா புத்தியை வஸ்து வல்லாததில் வஸ்து எனும் புத்தி தோற்றல் சபாவமாதலால், அகண்டமாய், நித்தியமாய், அத்வைதமாய், தன் சிம்லஞ்ஞான தேஜஸால் சுயம்பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அனந்த வைபவமுள்ள ஆத்மாவை சூரியனை ராசு மறைத்தல்போலவே தமே மயமான இவ்வாவரணசக்தி மறைக்கவும், புருஷன் தன் சொந்த ஞானத்தை மறந்து, மோகமா முதலையால் விழுங்கிப் பட்டவனாய், அம்மோகத்தால் தானல்லாத சரீரத்தைத் தானாக எண்ணிக் காமக் குரோதாதிகளுடன்கூடி புத்திகெட்டு, அப்புத்தியி னவஸ்தை ளனைத்தையும் தன்னதாக அபிமானித்து அதனால் விஷய விஷம நீரமயிய அபாச சபசார சமுத்திரத்தில் அமிழ்த்தும் எழுந்தம ஷங்கதியின்றி பிரமிக்கும்படி ரஜோகுண விசேஷப சக்தி மகத்தான ஆன்பஞ் செய்துவைக்கின்றது. சூரியனது கிரணத்தாலுண்டான மேகபந்திகள் அச்சூரியனை மறைத்துப் படர்ந்து விருத்தியாதல் போல, ஆத்மாவில் அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அகங்கார பந்தம் அவ்வாத்மாவை மறைத்துத் தானும் விருத்தியாகின்றது. மழைக் காலத்தில் மேகங்

களால் சூரியன் மறைபட்டதினத்தில் பணியும் குளிர்காற்று மிகமாய் ஜனங்கட்குத் துக்கம் தருவதுபோல, தமோ குண அவரணசக்தி ஆத்மாவை மறைக்கும்போது ரஜோ குண விசேஷபசக்தி அவ்வந்நூனியை மோகத்தால்தானல் லாத் தேகம் தானாக மயங்கச் செய்து நானுவித துக்கங் களால் மிகவுந் துன்புறச் செய்வதால் இவ்விண்ணு சக்தி களாலுமே புருஷனுக்குப் பந்தம் வந்தடைந்ததாகும். இச் சம்சார விருஷத்திற்குத் தமஸ் (அவரணம்) பீஜம்; தேகா த்மபுத்தி அங்குரம்; ராகம் துளிர்; காமம் ஜலம்; தேகம் அடிக்கட்டை; உயிர்கள் சாலககள்; இந்திரியங்கள் அவற் றின்னுனிகள்; விஷபங்கள் புஷ்பங்கள்; நானாகம் மத்தாலுண் டாம் நானுவித துக்கம் பழம்; அம்மத்திலுள்ள ஜீவன் இதனை பகலிக்கும் பகலி. அஞ்ஞானத்தாலுண்டாம் ஜீவர் க்கு ஜன்ம, மாண, ஜாதுக்காடுகளை மென்மேலுண்டாக்கும் இந்த அனாகம் சம்சாரபந்தம் உற்பத்தி யின்றிய அனா தியே ஆயினும், சுருதியைப் பிரமாணமென நம்பி, அதனற் கூறப்படும் ஸ்வதர்மங்களை விஷ்காமமாயனுஷ்டிக்குமதனால் உண்டாகு மந்தக்கரண சக்தியோடு நிரந்தரம்செய்யும் தியா னத்தால் மாஸின்பமின்றித் தீட்டப்பட்ட ஆத்மாபரோகூத னூன மென்னும் வாளினால் சுழலும் நாசமாம். அதன்றி மற்ற அஸ்திர, சுஸ்திரங்களாலும், வாயு, அக்கினிகளாலும் அதனை சேதிக்க சக்தியமாகாது.

ஆத்மா, தன்னஞ்ஞான சக்தியின் காரியமான அன்ன மயாத்ரி பஞ்ச கோசங்களால் மூடப்பட்டு, பாசிப் பட லத்தால் மூடப்பட்ட வாயிஜலம்போல சுத்தமாய்த் தோற்ற வில்லை. ஜலத்தினின்றும் அப்பாசிக் கொத்தினைத் தள்ளும்

போது பரிசுத்தமாய், தாக தாபங்களை நீக்கிப் புருஷனுக்குப் பரமசௌக்கிய முண்டாக்கும் அந்த ஜலம்போல, சூக்ஷ்ம புத்தியால் ஆத்மாவின்னும் திருசியப் பஞ்சகோசங்களை நேதி, நேதி (இதல்ல) எனவே பிரித்துத் தள்ளும் அபவாதத்தால் முஞ்சம்புல்லின் மத்தியில் இஷ்டை (தண்டு) போல அந்தத் தேகாதி திருசிய வார்க்கங்கட்கு விலக்ஷணமாய், பிரத்தியக்கா (ஆந்தாமாய்), பரிசுத்தமாய், ஏகரஸமாய், அசங்கமாய், அக்கிரியமாய், சதானந்த சொரூபமாய், சுயம்பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவை யறிந்து, பின் ரஜ்ஜுவில் கற்பித சர்ப்பம் ரஜ்ஜுவே யாதல்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமான அத்திருசிய வார்க்கங்களுடன் ஆத்மாவே யெனப் பிரவிலாசித்து ஆத்மா மாத்திரமாய் அவ்விருக்கின்றனோ அவனே முகதன். ஆதலால் விவேகி, தன்பந்த டோஷத்தின் பொருட்டு ஆத்மானாதம் விவேகனமசெய்யவேண்டும. அதனால் சச்சிகானந்த சொரூபமான தன்னை யறிந்து ஆனந்த மய கின்றவன். அன்னமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆனந்தமயம் என்னும் பஞ்சகோசங்களுள்:—

அன்னத்தா லுண்டாய், அன்ன முண்பதால் விருத்தியாய், அன்னமின்றேல் நாசமுறு மிந்த ஸ்தூல தேகம் அன்னமய கோசம். தோல், ரத்தம், மாமிசம், மேதஸ், அஸ்தி, மலம், மூத்திரம் இவைகள் கூடி மிகவும் அசங்கியமாய், முன்னும் பின்னுமின்றி மத்தியத்தில் மாத்திரம் தோன்றி, க்ஷணத்துக்கு க்ஷணம். விகாரமுற்று, ஓர் நியமமு மில்லாமல் கடம்போல் திருசியமாய், ஜடமாய், நானாவாய், நியம்மமாய் (வவப்படத்தக்கதாய்) இருக்குந் தேகம்

சபாவத்திலேயே இதற்கு விலகண்ணமாய், ஏகமாய், அங்கங்
கள் (பாணி, பாதாதி) நசிக்கினும் அவ்வச சக்திகள் நாசமா
காது ஜீவித்திருப்பதுபோல அஸ்த, பாதாதி அவயவாகார
மான ரீர்பா கசிக்கினும் பாபமுறந்த நித்தியமாய், பிரசுத்த
மாய், தேகம், ஷட்பாவ விகாரங்களான அதன் தாமம், கர்
மம், அவஸ்தை யிவற்றை சாஷ்டமாத்திரமா யிருந்து சுய
மற்றீடுகொண்டு நியாபகமா (எவுகிறதா) யிருக்கும் அத்மா
வாதல் எங்ஙனம்? ஒருபோதா மாத்மாவாகாது. ஐடனான
மூடன் அவகஞ், மாமச, அஸ்ரி, மல, முத்திர ராசியான
தேகமே அகமென கீனைப்பன. நீர்து விவேகமுள்ள கர்ம
ஞானி, தேகம், ஜீவன் இரண்டையுங்கூட்டி நான் என்றெண்
ணுவன். விசயசல்லாப, நிருடமான விவேக ஞானமுள்ள
மகாத்மா இத்திதக விலகண்ணமாய்த் தன்மயமாகவே யிருந்
தும் பரமாயித்த பிரஹ்ம சொருபமாகவே தன்னை எப்போது
மற்றவான் தேகாத்ம புத்தியே மனவ்யபாங்கு ஜன்மாத்ரி
அககபீஜமாநலால், உன் சாயாசரீரம், பிரதிபிம்பதேகம்,
மனோராயபுடல், சொப்பனபுடம்பு இவைகளில் அத்ம
புத்தி வைக்காத போல தேதல, மாமிச, எலும்பாதி விகா
ரமான இரத்தூல தேகத்திலும் அத்மபுத்தி சிறிதும் வயாது
பிரயத்னத்தால் அதனை நீக்கி, சர்வாங்கக, சச்சிதானந்த
கன, சிர்விகற்பா பிரஹ்மத்தில அத்மபுத்திவைத்ததால் மன
வை நாசஞ்செய்யப் பரம சாந்தி பெறுவாயாக. பின்னை யுனக்
குப பவமோரிட்ட. வேதாந்தார்த்தங்களை நன்றாயறிந்து
வித்வானாயினும் பிரபலபிஞல் அசத்தான தேகாதிகளில்
அகம் புத்தியை எதுவரை விடமாட்டானோ அது பரிபந்த
மவனுக்கு மோஷ்டம் என்னும் வார்த்தையுங் கூடியில்லை.

கர்மேந்திரியங்களைத் துடன் பிராணன் சேர்ந்து பிராணமய கோசம். முற்கூறிய அன்னமயகோசம் இப்பிராணமயத்தால் பூர்ணமாய் (நிரம்பி)த் தன் கிரிபைகளில் ப்ரவிருத்திகின்றது. வாயுவின் விகாரமாய் அதனைப்போலவே புள்வெளியில் போககுவரத்துள்ளதாய், இஷ்டம், அநிஷ்டம். அந்நியம், தனது என்றொன்றுங் கிஞ்சித்து மறியாது பாதத்திரமாயிருத்தலின் இப்பிராணமயகோசமும் அத்மாவாகாது.

ஞானேந்திரியங்களைத் துடன் கூடினமனமே மனோமய கோசம். இது, என்னது, யான் என்று வந்து விகற்பகாரணமாய், நாமாதி நானாவிருத்தி பேதத்தோடுங்கூடி மகாபலமுள்ளதாய், முற்கூறிய பிராணமய கோசத்தில் பூர்ணமாய் அதனை முற்றும் பாவியிருக்கும். பஞ்சசக்திரிபங்க ளென்னும் பஞ்ச ஹேதாக (ஹேதாம் செய்வோர்) களால், சிந்தாதி விஷயங்களாகிய நெய்யினாலும், வாசனைகளாகிய சமித்துக்களினாலும் வளர்க்கப்பட்டு மிகவும் ஜவலிக்கின்ற மனோமய அககினி இந்தப் பிரபஞ்சமெல்லாம் தவறிகின்றது (தாமுண்டாகுகிறது). மனத்தையன்றி வேறு அவித்தாயில்லை அதுவே பவபந்தரதுவான அவித்தை. அம்மனமெழுந்ததால் அனைத்தும விருத்தியாய் அது நசிககிலினைத்தும நீசமாய். முன் யாதொரு வஸுநவுமின்றிய ஸ்வப்னாவஸ்தையில் மனமே தன் சாமர்த்தியத்தால் போக்தா முதலாய்த்தோற்றப்பட்ட ஸ்வப்ன ஜகமனைத்தையும எங்ஙனமுண்டாக்குகின்றதோ அங்ஙனமே இந்த ஜாகிரத்திலும் மனதாலுண்டாய்க் காணப்பட்ட இவை யாவும் அம்மனோவிலாசமே. சுழுப்தியில் மனம் லீனமாகுங்கால் ஒன்றுந் தோன்றாதது யாவர்க்கு மனுபவமாதலால், புருஷ

னுக் கிச்சம்சார பந்தம் மனக்கல்பிதமன்றி யுண்மையில்
பவபந்த மில்லை. வாயு தானே அகாசத்தில் மேகங்களைச்
சேர்த்துப் பின் விலக்கிவிடுதல் போலும், மனுஷ்யன் கபிற்
றால் பசுவைக்கட்டிப் பின்னவிழ்த் து விடுதல்போலும், மனம்
முக்குணங்களில் ரஜஸ், தமோ குணங்களைச் சேர்த்ததால்
மலினமாகி, தேகாதி ஸர்வ விஷயங்களிலும் புருஷனுக்கு
ராகமு (ஆரம்பி)ண்டாக்கி பந்தத்தையும், ரஜஸ், தம வின்
றிய சுத்ததைவந்தையனுசரித்ததால்வந்த அவ்விஷயங்களை
விஷம்போல ஸ்ரீமம் விராகத்தாலும், விவேகத்தாலும் நிர்
மலமாய் மோஷத்தையுந்தருங் காரணமாயிருத்தலால் புத்தி
மானுன முமுக்ஷு அவ்விவேக ஸ்வாக்கிய மின் டையும்
முன்னம் நிமாய டையவேண்டும். மனம் என்னும் நாம
முள்ள மகா விபாக்ரமொன்று (ஹ்ருஸி), விஷயமாகின்ற மகா
ரண்யப் பிரதேசத்தில் எப்போதும் சஞ்சரிக்கின்றதால்
சாதுக்களான முமுக்ஷுக்கள் அம்மார்க்கமாய்ப் போகவே
வேண்டாம் ஜீவனுக்கு ஸ்தூல, சூक्ष்ம விஷயங்களைத்
தையும்: சரீர, வர்ண, ஆசிரம, ஜாதிபேதங்களையும்; குணம்,
கிரியை, ஏது, பலன் இவைகளையும் மனமே யெப்போதுந்
தோற்றுவிக்கின்றது. இவ்வற்ப மனம் அசங்க சித்ருப
வஸ்துவை மோகிப்பிற்று தேக, இந்திரியப் பிராண குணங்
களால்பந்திப்பந்து, தன்னுற்செய்யப்பட்ட கர்மபலபோகத்
தில் நான், எனது எனவே சர்வதா பிரமிக்கச் செய்கிறது.
அத்தியாச தோஷத்தால் மனமே புருஷனுக் கிப்பொய்
யான சம்சார பந்தத்தைக் கற்பிக்கின்றது. ராஜஸ், தாமஸ
குண தோஷங்களுடன் கூடின அவ்விவேகிகட் கிதுவே ஜனன
மாதி துக்கங்கொடுக்கும் மூலகாரணம். வாயுவால் மேகமண்
டலம் சுழல்வதுபோல மனதால் இஜ்ஜக மனைத்தும் பிரமை

கொண்டு சுற்றுகின்றதல்லவா ! இதனாலேயே தத்துவ வித்
துக்களான பண்டிதர்கள் மனத்தையே அவித்தையென்பர்.
ஆகையால் முமுக்ஷு தன் பிரயத்தனத்தால் இம்மனதைச்
சோதிக்கவேண்டும். இது சோதனை செய்யப்பட்டு சுத்த
மாமபோது மோக்ஷம் கரதலக் கனிபோலாம். மோக்ஷமாத்
திரத்திலுள்ள ஆசையால் இதர விஷயாசையை நிர்மூலமாக்கிச்
சர்வகருமங்களையுந் துறந்து சிரத்தையோடு நிரந்தரம்
சிரவணநி நிஷ்டனாயுள்ளவனே மனத்தின் சஞ்சல சுபாவத்
தை நிவிருத்திப்பன். ஆதியந்தமுள்ளதாய், பரிணாமியாய்,
துக்காத்மசமாய், திருசிய விஷயமாயிருத்தனின் இம்மனோ
மயகோசமுந் திருஷ்டாவாய், பரமமாயுள்ள ஆத்மாவாகாது.

பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களுடன் கூடின புத்தியே விஜ்
ஞானமயகோசம். இது புருஷனுக்கு சமசார காரணமாய்,
பிரகிருதி விகாரமாய், அனாதியாய், சித்திரதி பிம்பத்தைச்
சார்ந்து சகல விவகாரங்களையும் நிர்வகிக்கும் அகங்கார
சுபாவனான ஜீவரூபமாய், விருத்தியோடுகூடிய கித்தாவாய்,
ஞானக்கிரியைகளுள்ளதாய், சர்வதா தேகேந்திரியாதிகளை
நானென்றும், அவற்றின் ஆசிரம, தர்ம, கர்ம, குணங்களை
என்னதென்றும் மிகவும் அபிமானித்துப் பூர்வவாசனைக்குத்
தக்கபடி புண்ய பார கர்மங்களைச் செய்து, அக்கர்மானுசார
மாய் ஊர்த்துவ, அதோ லோகங்களிற் போவதும் வருவது
மாயலைந்து திரிந்து, நானாவிசத்திர யோனிகளிற்கூடிய, ஜாகர
ஸ்வப்னாதி யவஸ்தைகளுற்று, சுக, துக்கங்களாகிற அக்கர்ம
பல போகங்களைப் புஜிக்கின்றது. இவ்விஞ்ஞான மயாதி
கோசங்கீட்துள் ஹிருதயத்தில் கூடஸ்தனாய், சுயஞ் ஜோதி
யாய் ஸ்புரித்து (விளங்கி) க்கொண்டிருக்கும் ஆத்மா சுபாவ

மாகவே ஏக, சத்திய, சர்வாத்மக, பரிபூர்ண, நிர்விகார, பரமாத்மாவாயிருக்கும், தன் சந்திதான சாமீப்ய விசேஷத்தால் மிகவும் பிரகாசித்து நெருங்கின உபாதிபாயிருக்கும் இவ்விஞ்ஞான மபேகாச புத்தியின் அத்தியாச தாதாத்மியத்தால் (பொய்க் கூட்டுறவால்) மித்யா பரிச்சேதமடைந்து ‘அகேகாசரோ நான்’ என்று மண்ணின் வேறுகக் குடத்தைக் காண்பதுபோலத் தன்னைத் தனக்கன்யமாகவும், கர்த்தா, போத்தா வாதிபாக அபவிகார முற்ற நிர்விகார அக்கினிபோல அவ்வுபாதியின் தர்மங்களைத் தானடைந்ததாகவும் மதித்து பிரமையினால் சம்சாரத்தையடைகின்றது”

என வருத்த குருவை நோக்கி, “குருமூர்த்தி! பரமாத்மாவுக்குப் பிராந்தியாலேனும், மற்ற எதனாலேனும், அனாகிஜீவ பாவமே தோன்றிற்றெனின் அவ்வனாடி யுபாதிக்கு அந்தரடி மில்லையே. இன்றெனின் ஜீவபாவமும் நித்தியமாய், சமசார பந்தமும் நிற்காதே. அங்ஙனமாயி னிதன் மோக்ஷ முற லெங்கனம்? இதனை யருள் செய்யவேண்டும்.” எனக் கேட்ட சிஷ்யனிடம் பார்த்து, “வித்வானான சிஷ்யா! நன்றாக கேட்டனை. யான் கூறு முத்தரத்தை சாவதானமாய்க் கேள் பிராந்தி மோகத்தால் கல்பிதமான வஸ்துக்களைப் பல்லம பிரமாணத்தால் நன்றாக விசாரிக்குங்கால், ரஜ்ஜுவில் பிராந்தி காலத்தில் தோன்றி, யாப்பிராந்தி நாசத்தில் உரமுடைய சர்ப்பாதிசுரபோல, பிராந்தியுள்ளவரை தோற்ற மமவை. யாப்பிராந்தி நீங்கவே யகார்த்த வஸ்துவாகாது அசத்தாய் நடுத்தலால், அசங்க, நிஷ்கிரிய, நீர்க்குண, நிர்விகார, நிராகார, சர்சிதானந்த, பிரத்தியக் ஸாக்ஷி

சொரூபமாய், ஆகாசத்தில் நீலநிறமோலப் பிரமமாலன்றி
யொரு வஸ்து சமந்தமு முடிந்த ஆத்மாவுக்குப் பிராந்தி
ஞானத்தால் வந்த புத்தியாகி அனாதி மித்யா யுபாஸினை
தாதாத்மிய சமந்தத்தால் கானலஜலம்போற்கற்பிதமான
அசத்ய ஜீவ பாவம், அனாதிபேயாபிணம். வஸ்து வாகாஸம்
யின், அழுககு ஜலத்தி னழுகாத நீக்கீவ நிம்மலபாப்தி
தோன்றும் ஜலம்போல, அம்மானாதம் விவசுத்தால்,
ஆத்மாவின்னம் அனாதிபவித்தை, அதன காரிய
அஹங்காராதி யாதத்துபாபிகளை ிந்தி ரெய்ந நிசய
போது நிமலமாய் சுயம் பிரகாசிக நம சுருதி சமஸ்த
பிரஹ்மாநாயகிய சத்திய ஞானத்தா லாபிராந்தி நிசக்
கவே அனாதி பாயபாவம் அந்தமுறல் பொலுமி, ஐக்கிரத்
தில் சொப்பனப் பிராந்தி ஓஷ்டபாதல் பொலயும், சமஸ்த
(அனாதி யவித்தையாதி யுபாதிக்கோடு) நாசமலடாய்.
ஆத்மானாதம் விவேகத்தா லுண்டான சத்திய ஞானத்
தாலன்றி பற்றலையால் அசத்திய ஜீவ பாவ பந்த
மோகஷ முண்டாகாததால் நீயுட விவேகித்ய அங்காதி
யசத்துக்களை யகற்று. இந்த விஜ்ஞாநவாயிகாபுப,
விகாரியாய், ஜடமாய், பரிசுகின்னமாய், நிர்சியமாய், விய
பிசாரியாய் (ஒரு படித்தாயிராததாய்) இருத்தலினை சிறைஷ்
டமான ஆசுமாவாகாது. அநித்யம் நித்தியமாபுமா?

பிரஹ்மானந்தப் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடின அவித்
யா விருத்தியே ஆனந்தமய கோசம். ஜகத், ஸ்வப்னங்
களி லிஷ்ட முண்டாம்மோது தோன்றிப் பிரியம்,
மோதம், பிரமோதம் (விஷய தரிசன, லாப, அனுபவத்
தால் முறையே யுண்டாகும் சந்தோஷம்) என்னும் பேதத்

தால் சுகல ஜீவர்களுடும் ஸ்வல்பமா யனுபவிக்கப்பட்டு, சுழுப்தியில் பிரபத்தமென்றேயே அனந்த மயமா யனுதினம் சுகிப்பதால் விசேஷமா யனுபவிக்கப்படுவதான இவ்வானந்தமாய் கோசத்தின் பூர்ணனுபவமே ஸாதக் களாகிய விவேகிகள் சர்வதா அடைவதாம். ஸோபா தியாய், பிரகிருதி விகாரமாய், புண்ய காரியமாய் விசாரரங்காதங்களி னுட்பட்டதாய் நத்தவின் இவ்வானந்த கோசமும் பாமமான ஆத்மாவாகிறது.

இப்பஞ்ச கோசங்களையும் ஆத்மாவன்றென நீக்குங் கால் அவ்வபவாதத்தின் முடிவில், இவற்றின் விலகணமாய், அவஸ்தாத்நிய சாஷியாய், கயஞ் ஜோதிபாய், நிர்விகார, நிரஞ்ஜன, நித்ய போதானந்த சொருபமாய், திருசிய கடமு மாகாது அதன் தர்மமு முழுது அதனை யறிந்துகொண்டிருக்கும் தேவதத்தனைப்போல், திருசிய பஞ்சகோசங்களு மாகாது, அவற்றின் தர்மமு மடையாது, அவற்றை யறிந்து கொண்டு எகமாய் நிஞ்சித்தோன்றும் இவ்வாத்மாவையே ‘அஹம்’ என அறியவேண்டும்.” என்றானந்த சூருவப் பார்த்து சிஷ்யன்,

“சூருவே! இப்பஞ்ச கோசங்களும் சுத்தமித்தை யென யுகத்தால் நேதி செய்து நீக்கிய பின், சுத்த சூன் யமன்றி ‘கான்’ என்றெனையங் காணோமே. ஆதலால் ‘அஹம்’ என்றறியத்தக்க ஆத்மவஸ்து வேறேநிருக்கின் றது?” என்று வினவக் குந, “வித்வாணை சிஷ்யா! நீ விசாரத்தில் ஸமர்த்தனாதலா லுண்மை சொன்னாய். ‘எது எதனை ‘இது’ என அறிகின்றதோ அது அதற்கு சாஷி; அறியாதது சாஷியன்று.’ என்னும் நியாயத்தால் அஸ்திர

மாய், நானா ரூபவிகாரத்தோடு கூடிய அஹங்காராதி திருசிய வஸ்துக்களின் பாவத்தை (இருப்பை)யும், அவற்றின் அபா வரூபமான சூன்யத்தையும், இவற்றின்மேல் ஞான சொரு பமா யிருந்தறிவதால் அவற்றின் சாக்ஷிபாதி, மேல் தன்னை யறிதற் கொன்றின்றித் தன்னைத் தன் தேஜஸால் தான் ருனேயறிவதால் தனக்கும சாக்ஷிபாதி ருந் து ஜாக்ர, ஸ்வப்ந, சுழுப்திகளில் ஏகமாய், பிரத்தியகாத்மாவாய், ஹிருதயத் தில், 'அஹம், அஹம்' என்று ஸ்தா தானாகவே ஜவலித்துக் கொண்டிருக்கும் நித்திய ஞானானந்த ஆத்மாவை அநி சூக்ஷ்ம புத்தியால் 'அஹம்' (நான்) என்றறிவாயாக. மூடன் கட ஜலத்தில் தோன்றும் சூரியம் பிரதிபிம்பத்தை சூரிய னென்பன். விவேகி, கடம், ஜலம், பிரதிபிம்பம், இவற்றை விட்டு அகாசத்தில் ஏகமாய், தாக்கற்று இம்மூன் றையும் பிரகாசிப்பித்து சுயம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் சூரியனை யுள்ளபடி யறிவான். அதுபோல அஞ்ஞெய்ய மூடன் பிரார்த்தியால் தேகத்தின்கண் புத்தியுராதியில் தோற் றும் ஆத்மப் பிரதிபிம்ப ஜீவனை அஹமென் றெண் ணுவன். விவேக ஞான வித்வான் தேகம், புத்தி, சிதாபாச மிவற்றைவிட்டு, ஹிருதயாகாசத்தில் ஏகமாய், இவையாய் மறிக்குகொண்டு நித்தியமாய் சர்வத்திலும் நிறைந்து அச்சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பித்து சூரக்ஷ்மமாய், விராபகமாய், ஸத், அஸத்துக்கு விலக்ஷணமாய், உள், வெளி யின்றிச் சுயம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கும் அகண்ட ஞான சொரூபமான தன் நிஜரூப ஆத்மாவை நன்றாய் விசா ரித் தறிந்து, அதனால் நிர்மலனாய், ஜனன, மரணங்களைற்று, ஒன்றானும் பயமின்றி, துக்கரகிதனாய், நிச்சலானந்தகனரொ ரூபமாகிறான். ஸத்ய, ஞான, அனந்த, ஆனந்த, ஏகரஸ,

நித்ய, நிந்தா, ஸ்வதசித்த, சுத்த, பிரத்தியக்கபின்ன பிரஹ்மத்தை யுள்ளவாறு அகமென அனுபவமா யறிந்த ஞானி மீண்டும் இச்சமசார மடைதவின்றி அவ்வத்வைதானந்தப் பிரஹ்மமே யாவதால் 'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் பிரஹ்மாதமைக்கிய ஞானமே ஸமசார மந்தத்தினின்றும் முகதியெற முக்கிய காரணம். இந்தப் பிரஹ்மாத்ம் ஞானத்தையன்றி பவபந்த மோஷத்தில் முழுக்ஷயவுகந வேறு வழியில்லை யாதலால், நியம 'அஹம் பிரஹ்மம், பிரஹ்மாஹம், பிரஹ்ம வாஹம்' என்னுந்னை யனுபவமா யெய்ரோகி மறி.

இந்தப் பிரஹ்மம் தன்னில் வேறு வஸ்துவின்மையின் பரமாத்வதமாம். மிருத்காரி ப்ருதிமாத்நித் மண்ணுருவத்தையன்றி வேறுநூலின் மையின், மண்ணைப் பன்றியன் யமாய் கடத்தைக்காட்ட வவனும் சமர்த்த னாகாமையால், மோகத்தால் கற்பிதமாய் நாம மாத்திரமாய் நுகரும் அசத்திய சம்பம் சத்தியமண் மாத்திரமா பதற் கற்பமும் பின்ன மிதை யிருத்தல் போலவும், அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாயன்யம் போற்றேற்றும் யாவும், பிராந்தியால் அதிஷ்டானமே யாரோபமெனத் தோன்றலால், ரஜ்ஜுஸர்ப்பம் போலுண்மையினிற் சுத்தப் பொய்பாகத் தோற்றுமவை, ஆரோப ரஜதம் தன்னதிஷ்டான சுகதிக்கன்யமின்றி பச்சுக் தியே பாதலமே லவ்வதிஷ்டானத்திற் கன்யமின்றி யதிஷ்டானமே யாதல்போலவும், பிராந்தான மூடனுக்கு, அஞ்ஞானப் பிரமையால் ஞானரூப இச்சர்வ ஜகமாய் ளது வெறு திருசியமாய் சத்தியம்போற்றேற்றுகின்றதோ சாதுவே! பதார்த்த ஞான தஸையில் பிரஹ்ம, காரியமாய், அவ்வதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தில் கற்பிதமாயன்யமாய் சத்யம்

போற் றோற்று மச்சர்வமுப், பிராந்திபால் அசிஷ்டானப்
 பிரஹ்மமே யாரோப ஜகமெனத்தோற்றலால், நாம மாத்ர
 மாய் அற்பமு மோர் பொருளாயிராது சுத்தமிதற்காய்ப்,
 அவ்வசிஷ்டானப் பிரஹ்மத்திற் கன்யமாகாது உதபாஸ்த
 மன ரஹித அச்சர்சிதானந்தப் பிரஹ்மாத்ரமாகவே யிருக்
 கின்றது. அன்றியும், பிரஹ்மத்திற் கன்யமாய் ஜகம் சுத்தி
 யமாயிருக்கிறதெனின், பிரஹ்மத்தின் பரிபூர்ணத்துவத்திற்
 கானியும், 'இப்பிரபஞ்ச மனைத்தும பிரஹ்மமே' என்றா
 மாய் அதர்வண நுதியிலகூறும வேதத்திற் சுஅப்பிரமணத்
 வனித்தியும், 'சர்வபூதங்களுந் மென்னிலில்லை எகனும் யானு
 மவற்றிலில்லை' என்றலாத்த சர்வஜனான எகவரனுசுது
 அசத்திய வாதித்வமும வரும். இப்படின்று தொஷங்கனும்
 ஸாதுக்களான மகான்களுக்கு சம்பத பாகாது. அதுவு
 மன்றி சுழுப்பதியிலும் ஜாம் சிற்சும் தோன்றது, முற்கூறிய
 படி விசாரிக்கில சொப்பான ஜகமபோல வெறும பொப்பாய்
 போதலின், அங்ஙனம் கூறும மோகமர அம்மடர் வரனம்
 தூங்குவோன துபிதற்றல்போலசத்தியமாம. அந்நல்பிரஹ்
 மமே எங்கும் எகமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது. அக்னிதீயமாய்,
 அமுநி, அககிரிய, அவ்பகந, அவ்விபாய, அப்பிரமேய, அதிய
 ந்தரஹித, சுத்திய, சாகத, பரிசுத்த, அனந்தரஹ சொநப
 மாய், மாயையால்செய்யா பட டசாவபோதங்களுமின் நித்திய,
 நிரந்தர, நிஷ்கள, நிரஞ்ஜன, நிராம, நிர்விசுற்ப, சுயஞ்
 ஜோதியாய், ஞாதிருளுநனோதய மென்னுந் திரிபுடி சூன்ய,
 கேவல, அகண்ட, சின்மாத்ரமாய் சகா பிரகாசிக்கு மிந்த
 பரப்பிரஹ்ம தத்துவத்தை ஞானிக வறிகின்றார்கள்.

சிஷ்யனே! பற்றவும், விடவுங் கூடாததாய், மனவாக்
 குகட்ககோசமாய், அப்பிரமேயமாய், அதியந்த மற்ற அப்

பரிபூர்ணப் பிரதீபமே, நாமமு, நீயும, மற்ற ஜீவர்களும் இவ்வாறு சோநிகரப்பட்டுத், 'ந' 'நவம்' பதங்களை உபயோகிப்பதில் பிரதீபம் ஜீவரூபம், 'ந' 'நவம்' மகாவாகிய மும், இன்னுமே நமக மகாவாகியவர்களும், முற்றையே சகவானது மாயையாதியும், ஜீவனது பஞ்சரீகாரங்களு மென்னப்பட்ட கற்பித அசத்திய காரண காரிய வ்யாபகவாத குரியனும மின்மினியும்; ராஜனும சேவகனும்; அமுத்திமும கிணறும்; மெருவும் அணுவும்போல உபநிர்ராத தர்மங்களுற்று எக, நீ அவமுற ந வாசியாபித்த நீநால் ஐக்கியங் கூறமல. லக்ஷணங்களில் இங்கு பபனின், ரிய ஜஹதி, அஜகதி (விட்டது விட்டத) ல்ல விட்டு ஜக, ஜகதி (விட்டு விட்டத) லக்ஷணமால், 'சேவக' 'தேவதத்த' என்னும் வாக்கானது விர்ராத தர்மங்களை நீக்கியவன 'தத'வமநிவிப்பதுபோல, பிரதீபம், நீல கற்பிதத்தாவைத், தலை நிஷேதிக் தும் அசுருதிப பிரமாணத்தாலும், தன் விவேகஞானத்தாலும், ரஜ்ஜசம், சர்ப்பம், சொப்பானமேயான கற்பிதமாய், அரத்தியமான திருசிய விருத்த வ்யாபகங்களை யிப்பண்டிதமும் 'நேதி, நேதி' என யுக்திகொண்டு நீகரவே, முறைப் பராஜ்யபார, கேட்பாதி ராஜ, சேவகர வ்யாபகங்களை யகற்றமேயானது, ராஜ, சேவகரின் மனுஷ்யநவந்தா லென் டவதுபோல, சகவர ஜீவரின், சின்மாத்ரமாய், அகண்டேகரமாய் விருத்தமின்றி சேவத்தது (மஞ்சரி) சின்ற சத்தமான லக்ஷணத்தத்தால் சபாவ ஐக்கியத்தால், கண்ணுய்க கூறுகின்றன. இந்தப் பிரதீபமாத்ரமக்கிய வகண்ட பாவத்தை மஹத்துக்கவான ஞானிகள் பரிசயிப்பதால், நீயும் தேகாதி யசத்துக்களை நானன் றென நன்ற யபவாதித்து சொதகித்தமாய், ஆகாசம்போல திருக்கமமாய் எப்போதும் பிரகாசிக்கும் சத்திய ஞான

னந்தபரிபூர்ண பிரஹ்மமே நானென்று தெளிவான புத்தியாலுன்னையறி.

மண்ணிலுண்டாய், மண்மயமாகவே யிருக்கும் கடாதி சகலமும் மண்மாத்ரமே யாதல்போல் சத்ஞபப் பிரஹ்மத்திலுண்டாய் பிரஹ்ம மயமாகவேயிருக்கும் இவ்வுலகனைத்தும் பிரஹ்ம மாத்ரமாயும், சொப்பனத்தில் நித்திரையாற் கற்பிக் கப்பட்ட தேச, கால, விஷய, ஞாதுரு முதலிய சர்வமும் மித்தையாதல்போல் இந்த ஜாக்கிரத்திலும் தன்னஞ்ஞானத் தால் கற்பிக்கப்பட்டன்யம்போற் றேன்றும் தேச, காண, பிராண, அகங்காராதி ஜகம் சுத்த மித்தையாயும் இருத்த லால், தன்னி லன்யமா யெதுவுமின்றி சத்தியமாய், அம்மா வாயிருக்கும் அதிசார்த, நீர்மல, அத்வைதப் பிரஹ்ம மெதுவோ சத்தியமாக, 'அது நீயாகியாய்' (தத்துவமசி)ஜன் மாதி ஷட்பாவ விகாரங்களும், ஜாதி, நீதி, குல, கோத்திர, நாம, ரூப, குறி, குண, குண (நல்ல), தோஷ, ஆதி, வியாதி களும், பசி, தாக, சோக, மோக, ஜா, மரணமென்னும் ஷடூர்மிகளும், தேச,கால,விஷயாதிகளுமின்றி,சகலவாக்யசு ளாலு மறியப்படாது ஞானக்கண்ணு லறியப்படுவதாய், யோசிகளது ஹிருதயத்தால் பாவிக்கப்பட்டு, மற்றக் கா ணங்களால் பாவிக்கப்படாததாய், ஸ்தூலபுத்தி அறிதற்கரிய தாய், பிராந்தி கல்பித மித்யாஜகத்திற்கும், தனக்குந்தானே யாசிரயமானதாய், ஜகத் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, நாச, ஏதுவாய், 'காரிய நானூருப சர்வஜகத்திற்கும், தனக்கு வேறு காரண மின்றிய ப்ரம் காரணமாயினும், காரண, காரிய விலக்ஷண மாய், ஸத், 'அஸத்விலக்ஷணமாய், கூடா (மாயா கார்யம்), அகூடா (மாயை) விலக்ஷண பரமாக்கூடமாய், பிரமையால்

சுவர்ணம்போல் நாம, ரூப, குண, விகார, பேதமாய்த்தோற்றினாலும் நிர்நாம, நிர்ரூப, நிர்க்குண, நிர்ப்பேத, நிர்விகாரமாய், நிஸ்தாங்க சமுத்திரம்போல் நிச்சலமாய். நித்ய, நிஷ்கள, நிரஞ்ஜன, நிருபம, நிர்விகற்ப, நித்யமுத்த, அவ்யாய, அனாதி, பரிசுத்த, பராத்பர, பிரத்தியக், அகண்ட, பரிபூர்ண, சத்திய, ஞானகன, அனந்த, ஆனந்த, ஏக ரசமாயுள்ள பிரஹ்ம மெதுவோ சத்தியமாய் 'அது நீயாகிறாய்' (தத்துவமஸி), இவ்வர்த்தத்தை யுக்தியோடு சூக்ஷ்மபுத்தியால் ஹிருதயத்தில் பின்னமின்றி நிச்சலமாய் எப்போதும் சிந்தை செய். அதனால் கரதல ஜலம்போல் சம்சாரமின்றிய தத்துவ ஞானமுண்டாகும். சேனாசமுத மத்தியம், அசனைப்போல் தேகாதி சங்காதங்கட்குள் ஞானமாத்திரா யிருக்கும் பிரஹ்ம ரூப ஆத்மாவை விவேசித்தறிந்து அதற் கன்யம் போற் றேன்றும் திருசிய வர்க்கங்களை யாவ் வஸ்துவாகவே பிரவிலாசித்து அவ்வாத்மாவாகவே எப்போது மிருப்பதாலானந்தமுற் றுபசாந்தனாவாய்.

புத்தியாகின்ற குகையிலே சத் அஸத்துக்கு விலக்ஷணமான அத்விதீய சத்தியப் பிரஹ்ம வஸ்துவிருக்கின்றது. எவன் அவ்வஸ்துவாகவே எப்போதும் அந்த ஹிருதய குகையில் ஸ்திரமாய் வசிக்கின்றானோ அவனுக்குப் பின்னர் சரீரகுகையில் பிரவேசமேயில்லை (பிறப்பில்லை).

இவ்வாறு வஸ்துவை யறிந்தாலும், சம்சாரகாரணமாய், நான் கர்த்தா, போக்தா என மிகவும் கெட்டிப்பட்டு மகாபலமுள்ள அனாதி வாசனை அடிக்கடி தடையாகவரும். சுவாத்தம திருஷ்டியால் ஸ்திரமாகத் தன்னினைந்து சிறிதும் தவிராத தன் பிரயத்னத்தால்வரும் அவ்வாசனைகளை

யப்போதே அடக்கிவிடு. வாசனாகூதத்தைத் தான் வசிஷ்டாதி முனிசுவார் முக்தியென்பர். லோகவாசனை, தேகவாசனை, சாஸ்திரவாசனைகளால் ஆத்மஞானம் உள்ளபடிதோன்றாது. அன்றி 'சம்சார காராக்கிருகத்தி' (சிறைச்சாலையி) னின்று மோக்ஷமுற (விடுபட) இச்சிப்பவர்க்கு இவ்வாசனாத் திரயமும் இருப்பு விலங்கு' என்றற்றொரு முறைப்பதால் லோகப்பற்று சாஸ்திரப் பற்றுடன், தேகத்தைப் பிராரப்தம் போஷிக்குமெனுந் திடீச்சபத்தால் தேகப்பற்றையும் விடுத்து, மகாதிரியவானாய், சலிப்பின்றி மிக முயற்சித்து, சத்துவ, ரஜோகுணங்களால் தமோகுணமும், மிகர சத்துவத்தால் ரஜசம், சுத்தத்தால் மிகரமும் போவதால் சுத்த சத்வத்தை யனுசரித்தவனாய், சாவதான சித்தத்தோடு 'தத்துவமஸி' முதலிய மகா வாக்கியங்களால் ஜீவப்பிரஹ்மாதேவ கூறும் சுருதிப்பிரமாணத்தாலும், தன்யுக்தியாலும், ஸ்வானுபவத்தாலும், 'நான் ஜீவனன்று, புத்தி விருத்தி சாஸ்திராய் அஹமென அனுபவமாகும் நானே அகண்ட பரிபூர்ணப் பிரஹ்மம்; அந்தப் பிரஹ்மமே நான்' என்னும் அகண்டப் பிரஹ்மாத்மைக்கிய விருத்தி ஞானத்தை, இத்தேகத்தில் அகம் புத்தி சேஷத்தில்லாது நாசமுறும் வரையிலும், சொப்பனம்போ விஜ்ஜ்வ ஜகத்தோற்றம் விளங்கும்பரியந்தமும், பிசைஷ்யெடுத்தல், ஜல மல விசர்ஜனை மன்றதியானிக் கற்பமும் வேறு வேலையின்மையி னெல்லாக்காலத்திலும், நித்திரை, லோகவார்த்தை, சர்தாதி விஷயங்கள் இவற்றால் சுவாத்தம சிந்தனையை மறத்தலுக்கு சிறிது மிடங்கொடாமல் நிரந்தரமாய் ஹிருதயத்தில் அனுசந்தானிக்கும் ஏகாத்தம நிஷ்டாபலத்தால், வாசனையற்று வஸ்துவில் திடபுத்தி யுண்டாதற்பொருட்டு அவ்வாசனா வேகத்

தால் ஸ்வீகார்த்தம் முண்மைபோற் றெற்றிவரும் தேகேந்
 திரியாதுகளில் நான், என்னது, எனும் எண்ணமாகின்ற
 அத்தியாசனத்தையும் அடியோடு நீக்கிவிடு. ஜலாதி சம்
 பத்தத்தால் நோன்றும் துர்க்கத்தத்தால் மறைபட்டது
 போன்றிருக்கும் அகற்கட்டையின் காவ சுகந்தம், அக்
 கட்டையை அலாபத்தால் துர்க்கத்தத்தங்களை சுயமாய்ப்
 பிரகாசிப்பதுபோல், இக்கிரகதா பதனாபிவிபாசமென்னும்
 அபாத்தலால், மனம் அந்மாவில் லாக் த மவ்வளவே வாச
 னையுட் தீங்கலால், சந்தத்த அந்மாவில் தீங்கடையால் யோகி
 கட்டையாடை வாசமுற, அதனால் ஹி நுதபத்தின் அனாத்ம
 பாகிய வாசனங் திச்சேஷமாய் நீங்கவே, மவ்வாசனா
 ஜாலத்தால் மறைபட்டது போன்றிருந்த பாக அந்மானு
 பூதியுடைய பித்த மின்றி சந்தன கந்தம்போல் நிம்மலமாய்,
 சுயபோய் பிரகாசிக்கும.

சர்வம் பிரபலத்தாலும் திருசுபமாய்த் தோன்றும்
 அகங்காராதி சர்வமும் சொப்பாய், விகாரியாய், சுண்ணிக
 மாய்க் காணப்படுவதால் சர்வத்தை யுடைய கடாது ஜட
 மாய் தத்தலால், இவ்வகங்காராதிக்காயுட், மலேந்த, சொப்
 பான சமுத்திகளில் அடிக்கடியில்லாததாய்க் காணப்படுமவற்
 றின் விகாராதிக்காயுட், சமுத்தியிலும் திங்காநுநுத் தறிவதால்
 சநுதி சொல்லும்படி ஜன்ம நாசமின்றிய நித்தியமாய்,
 சாக்ஷியாய், நிர்விக்காரமாய், சத்து, அசத்து விலக்ஷணமா
 யிருக்கும் 'அஹம்' பதார்த்தப் பிரத்தியக்காத்மா வாகா.
 அத்தலால் மாதா நிதாக்களின் மலத்தால் பிறந்த மல, மாமிச
 மய பிண்டமாய் இப்பிண தேகத்தைச் சண்டாளனப்போ
 லநி தூரத்தில் நீக்கி, இத்தூலத்திலும், புத்தி கற்பித இத

னபிமானத்திலும், இதிலுள்ள நாம, ரூப, குல, கோத்திர, ஜாதி, ஆசிரமாதிகளிலும், அங்ஙனமே விங்க தேகத்திலும், கர்த்திருத்துவாதி யதன் தர்மங்களிலும் அகம் புத்தியை விடுத்து சத்திய ஞானானந்த ஆத்மாவில் அகம் புத்தி வைத்து எவ்வஸ்துவில் கண்ணாடியில் நகரப் பிரதிபிம்பம்போ விஜ்ஜகமெல்லாம் சாயா மாத்திரமாய் விளங்குகிறதோ அந்த சர்வாதிஷ்டான சுயம் பிரகாசப் பிரஹ்மத்தில் மகா காசத்தில் கடாகாசத்தைப்போல ஆத்மாவைப் பிரவிலாபித்து ‘அது நான்’ என்று அபின்னமாய், அரூப, அக்கிரிய, அத்வைத, அகண்ட, சச்சிதானந்த சொரூபமான உன் நிஜ ரூபத்தை, யனுபவமா யறிந்து, கூத்தாடி தன் நிஜ ரூப மடைந்து வேஷ ரூபத்தை நீக்கி விடுதல்போல லிப்பொய் யுடம்பைவிட்டு, இப்பிண்டாண்ட பிரஹ்மாண்டத்தை மல பாண்டம்போல் விசாரித்து அறிவாலகற்பி. அந்நிச்சல அகண்ட பாவத்தால் அகண்ட சுகரூப தேவல பிரஹ்மமாத்ரமாய் சதாகாலமும் சும்மாவிருந்து கிருத கிருத்தியனாய்ப் பரம சாந்தி யடை.

புருஷனுக்கு சம்சார காரணமான பிரதி பந்தங்களனேக மிருக்கினும்; முதல் விகாரமாக முளைக்கும் அகங்காரமே யவை யனைத்திற்கு மாதி காரணம். அனந்த மகிமை யுள்ள அகண்ட, ஏகரச, நிர்விகார, சத்திய ஞானானந்த மூர்த்தியான வுனக்கு இவ்வகங்காரத்தோடு அத்தியாச தாதாத்மிய வசத்தாலேயே ஜன்ம, மரண, ஜரா, துக்காதி சம்சாரம் வந்தடைந்ததன்றி சுபாவமாக சிறிது மில்லாமையாலும், தேகத்தில் விஷ தோஷம் அற்ப மிருக்கினும் ஆரோக்கிய மில்லாததுபோல, அற்பமேனும் அஹங்காரத்தோடு சம்

பந்த மிருக்கும்வரை யார்க்கு மெவ்வளவும் மோகஷமென்
 னும் பேச்சு மில்லாததாலும், தமரால் மூடப்பட்ட மூட
 புத்தியால் முன்பு தோன்றிய அகங்காரமும், அதன் காரிய
 நானு விகற்பமும் சேடமின்றி யத்தியந்தம் நசித்தலால்
 பிரஹ்மாத்த்மைக்கிய ஸ்திதி பிரதிபந்த மின்றி விளங்கலின்,
 பிரத்தியக்நாதம்மதத்துவ விவேகத்தால் 'அது நான்' எனவே
 சுயம்பிரகாச, பரிபூர்ண, சதானந்த ஸ்வரூப தத்துவத்தை
 யடைந்து ராசுவால் விடுபட்டு நிர்மலமாய் பிரகாசிக்கும்
 பூர்ண சந்திரனைப் போல் அவ்வகங்கார முக்தன் அதுவா
 கவே சதா பிரகாசிப்பதாலும், ஹிருதய மாகின்ற பூமியில்
 மகா பலமுள்ள அகங்கார மென்னு மதி பாயங்கா சர்ப்பத்
 தால் சுற்றப்பட்டு, அதன் குணத்திரயமென்னும்கிரத்திரயத்
 தால் எவருமடையாவண்ணம் வலிக்கப்படுகின்ற பூர்ணானந்
 தம் கொடுக்கும் பிரஹ்மானந்த மஹா நிதியை, மகா வதரி
 யத்தீதாடு சுருதி சம்மத அனுபவ ஞான மென்னும் பெரிய
 வானினால் அதன் நேரமான தலை மூன்றையும் வெட்டி அவ்
 வகங்கார முத்தலைப்பாய்மை முற்றந் தொலைத்தவனே
 அடைந்தனுபவிக்க சமர்த்தனாதலாலும், நீயும், கர்த்தாவாய்,
 விகாரியாய் ஆத்மப் பிரதிபிம்ப முற்று அதனால் சந்துப்
 போல் தோன்றும் அகங்காரத்தில் ஆத்மபுத்திவிட்டு அவ்வ
 கங்காராதிகலிற் சென்ற விருத்தியினை பந்தர் முகமாகத்
 திருப்பி, புலிப்பாவன் தொண்டையி லடைந்த முன்போ
 லுனக்குத் தீங்கு செய்துவந்த உன் சத்துருவான அகங்கா
 ரத்தை ஞான வாளால் கொன்று, உன் பரமார்த்த சொரூப
 மடைந்ததால் இதர ஆசையை விட்டவனாய் ஸ்வஸ்வரூப
 சாம்ராஜ்ய சுகந்தை யிஷ்டப்படி நன்றாயனுபவித்துப் பூர்

ஞாத்மாவாய் அந்நிர்விகற்பப் பிரஹ்மபதத்தில் எப்போதும் தூஷணீம்பாவ (மௌன) முற்றிரு.

இவ்வாறு அகங்காரம் கொல்லப்பட்டாலும், பின்னர் க்ஷணமாத்திரமேனும் மனதால் சிந்திக்கப்படிந் மீண்டு முயிர் பெற்றுக் காற்றா ல்லையுந் கார்கால மேகம்போ லனத்த விசேஷபங்கள் செய்யு மாதலாலும், தேகாதி திருசய விஷயங்களில் நான், எனது முதலிய சிந்தனை யுள்ளவனே பாச பத்தனும், அஃதற்றவன் முக்தனுமாகலின், விஷய சிந்தனையே பேத பாவத்தால் பவ பந்த ஏதுவாகலானும், இவ்விஷய சிந்தனையால் அவ்வகங்கார சத்துருவுக்குக் கொஞ்சமு மிடங் கொடுக்க லாகாது. வாடிய ஈலுமிச்ச மரத்திற்கு விடும் ஜலம்போ விச்சிந்தனையே அகங்கார முயிர் பெற்றெழுங் காரணமாகும். காரிய விருத்தியால் காரண பீஜமும் விருத்தியாய்க் காரியநாசத்தால் பீஜமும் நசிப்பதைப் பார்த்தலால், முன்னம் காரியத் (சிந்தனத்) லைநீக்கு. காரிய சிந்தனை வளர்த்தால் காரண அநாமாதி வாசனையும் அவ்வாசனா விருத்தியால் சிந்தனையும் விருத்தியாகும் அச்சிந்தனையால் பாகியக் கிரியையுண்டாம். இவ்விண்ணாலும் அவ்வாசனை மிக வளர்ந்து புருஷனைவர்க்கும் பலவித சம்சார பந்த முண்டாக்கும். இப்பந்தத்தைச் சேதிக்க முன் சொன்ன முன்றையும் நசிப்பிக்கவேண்டு மாதலாலும் அதற்கு சர்வதேச, சர்வகால, சர்வாவஸ்தையிலும், 'நானா ரூபமாய்த் தோன்று மிச்சர்வமும் பிரஹ்மமாத்திரம்' என்னும் திருஷ்டியே மிக நல்ல உபாயமானதாலும், இந்தப் பிரஹ்மபாவணியின் பலத்தால் முன்னம் கிரியை ஒடுங்க, அதனால் சிந்தனை (நினைவு) யிறக்க, அதனால் வாசனை க்ஷயமாகும்.

அவ்வாசனாகூத்யமே மோகூத மாகும். இங்ஙனம் 'ஸர்வம் பிரஹ்மம்' என்னும் சத்வாசன முதிர்ச்சியால் அருணப் பிரபையால் இருள் போல அகமாதி மலினவாசனைகள் லயித்துப் பின் சூரிய னுதிக்கவே இருட்டும், அதன்காரிய சர்வானர்த்தங்களும் சிறிதுமின்றி நசிப்பதுபோல, அத்வைதானந்தானுபவ முதிக்கவே, பந்தமும், அதனால் வந்த துக்க லேசமுமின்றி முற்றும் நசிப்பதால் நீயும் திருசியமாய்த் தோற்று மிவைகளால் பிரஹ்மமாத்திரமாப் ப் பிரவிஸித்து 'அவ்வானர்த்தகனப் பிரஹ்மமாத்திரோஹம்' எனும் நிச்சலபாவனையால் பாசியத்திலோ அந்தரத்திலோ சர்வகாலமும் சமாதி நிஷ்டனூர்த் கர்ப்பவந்த முள்ளவரை காலங்கழித்துவா.

இப்பிரஹ்ம நிஷ்டைடைய எக்காலத்தும் கிஞ்சித்தும் விட (நிஷ்டையில் பிரமாதம் பாண்ண)க் கூடாது. விடிவன், அப்பிரமாதமே (நிஷ்டை, தவிர்த்தலே) மிருத்யுவாகு மென்று பிரஹ்ம புத்திரான ஸனத்சஜாத பகவான் விசேஷத்தனாதத்திருப்பதன்றி ஸ்வஸ்வரூபத்தினின்று நமுவும் பிரமாதத்தால் மோகமும், அதனால் அகம்பாவமும், அதனால் பந்தமும், அதனால் தன்பமுமுண்டாவதால் ஞானிக் கிப்பிரமாதத்தை யன்றி வேறு அனர்த்தரில்லை. ஜலத்தினின்றும் விலக்கப்பட்ட பாசி சற்றும் கில்லாது மீண்டு மதனை மறைத்தல் போல பஹிர்முகப்பட்ட புருஷன் பிராஞ்ஞனா (ஞானியா) யினும் மாயை ஆவரணம் செய்தலால், தன்னை மறந்த மறதி விஷயமார்க்கமாய்ச் செல்லு மந்த வித்வானான பராமுகனையும் வியபிசாரி ஸ்திரீ தன்னிடத்தில் மோகமுள்ள ஜார புருஷனை யலைப்பதுபோல புத்திதோஷங்கூளால் பல

கவியில் வசிஷ்ட ரெனப்பட்டிருக்கிறது.

வாறு ஆட்டிவைக்கும். என்னை? பிரமாதத்தினால் சித்தம் சுவசுவரூபமாகின்ற லக்ஷ்யத்தில் நின்று அற்பம் நழுவுமாயின் கையினின்று நழுவிப் படிக்கட்டின்மேல் விழுந்த பந்தைப்போல லாங்காங்கு பாகிய விஷயங்களில் பாய்ந்துவிழும். பின்னர் அவ்விஷயங்களை மல்லதென ஸங்கற்பிக்கும். அதனால் இது நமக்குவேண்டுமென என்னுப காமமுண்டாம். அக்காமத்தால் புருஷனுக்கு அவ் விஷயானுவதிற்றிருள்ள பிரவிருத்தி யுண்டா தும. அப்பிரவிருத்தியால் ஸ்வரூப நிஷ்டை விட்டுப்போய் அதோகாதியி லாழ்ந்து திரும்பிப்போற் சொருபத்தையடைதலின்றி நாசமுடையான். அதனால் பிரஹ்ம நிஷ்டையில் செய்யும பிரமாதத்தையன்றி பிரஹ்ம நிஷ்டை விவேகிகட்கு வேறு மிருத்தியுளில்லை. அந்நிரந்தர நிஷ்டையுள்ளவனை சித்திபெறுவானாதலால் சர்வானர்த்த வதுவான பிரமாதத்தாலுண்டாகுப சங்கற்பத்ததைக் கள்ளி சாவதானமாய் அச்சொருப நிஷ்டைசேவையிரு.

ஜீவித்திருக்கு மிப்போக பிரஹ்மாகாரமாக யிருக்கும் முகதி யற்றவ (முக்த)னே, விதேகஸ்திதியிலும் அங்ஙனமே பிரகாசிப்பன். 'பேத்திருஷ்டி பற்பமேனு முள்ளவர்க்கு பீதியுண்டாம்' என யஜுர்வேத முரைத்தலின், பிரமாதத்தாலெப்போதாவது பரிபூர்ணப் பிரஹ்மத்தில் அனுமாத்ரபேதம் பார்ப்பவன் அப்பின்னதிருஷ்டியால் பயத்தையடைவதுடன் நானாவித கருதி ஸ்மிருதி நியாயங்களால் நிஷேதிககப்பட்ட அசத்தான தேகாதி திருசூயத்தில் ஆத்ம புத்தி செய்பவன் நிஷ்த்த கர்மஞ்செய்யும் பாரியையப்போல துக்கத்தின்மேல் துக்கத்தையே யடைவன். அன்றி சத்தியானு சந்தானபரன் (மெய்யன்) துக்கவிமுக்தனாய் மகத்துவ

மலையவந்தையும், ரித்யா னுசந்தானபான் (பொய்யன்) பாச முறுவந்தையும் * அசோர, சோராகளிடத் தப பார்த்தலாலும், அசத்தாயுள்ள பாசிப விஷய நிரோதந்தால் மனப்பிரசாதமு (செளிவு)ம, அந்நூல பரமாத்ம தர்சன (நூன)மும், அந்நூல சமசார பந்தநாசமும், சித்தியா தல்பாகிய நிரோதனே மாக்ஷமாய்க்க மாநலாலும், சத்தியாதகிய விவேகியாய் சுருதிபிரமாணத்தால் பாமாத்ம நிர்ணயமறிந்தபுத்தி மாணை எந்த முழுக்கூட அசந்தனது தன் நாச நேரநிவேந்திற் தாம பாலன்றோ லதனைப்பற்றுவன்? எவனும பற்றாநூதலாலும், மேனமலும் துர்வாசனைமையே விநுந்கிராக்கிப்பந்த நேராலாயுள்ள அசத்திப்பாகியானுசந்தானந்த அ விட்டு விவகியான பதி 'சங்கிய ஞானைந்த பரப்பிரஸமவாஹம்' எனு மனுத்தபால் அவித்யா காரிய சாவ தாகங்கோயும் நீக்கிப் பரமானதங் கெடுக குட பிரஹ்ம சித்தலடரில் தற்பரண யிருக்கவேண்டும். விநாத லக்ஷண முற்றி நுத்தவின, ஜாககிமுள்ளவனுக்கு சுழரிப்பு, சுழரதயுக ந ஜாககிமு மல்லாததுப்பால் தெரிவி ப்பிரஸமுள்ளவனுக்கு முகநியும், சராசாங்களினுள் வெளியில் தனை பேகமாப் அவைகட்டு சாக்ஷியாயும், அந்நீட்டமம் பு நுந்நமமண தனநைத்தால் பார்க்கும் சாவத்ம பாவதநினுல் சர்வோபாதிக்காயும் நீக்கி யகண்ட பரிபூரணம் யி ந்ராவணை முக்கனாகவின அமமுக்த்தனுக்கு தேகநிபரெ வ முரிஸீஸ் இச்சாவாத்ம பாவத்தையன்றி

களவில் சம்சயமுள்ள பதின்மர் கைகளிலும் காய்ந்த இரும்பைக் கொடுக்க எடுத்தவனை மாத்திரம் தகிக்க மற்றவர் சுகமுறுகின்றனர். (சாந்தோக்கியம்),

சர்வப் பிரகாரத்தாலும் பவபந்த மோகூத்திற்கு வேறுவழி யெதுவுமின்று. சர்வாதம் பாவமோ சதாகாலமும் ஆத்மா வில் நிஷ்டையால் திருசியதலதம் பற்று சுகற்புவதால் ஸித்தியாகும். தேகாதம் புத்தியோடு பாவஹிப விஷயானு வத்தில் ஆசையுள்ள மனமுடையவனுப் ஆதற்கான கிரியை களையே எப்போதும் சேய்துகொண்டிருப்பவனுக்கு எவ்வாறு திருசியத்தை யகற்றக்கூடும்? கூடாதாஃலின். ஸர்வ, தர்ம, கர்ம, விஷயங்கடையும அறந்து தத்வஞ்ஞாயி, சீரந்தா மாதம் நிஷ்டாபரணம், சதானந்தத்தி லாயகியுள்ள மன துடையவனுக்கே பிரபத்னத்தால் திருசிய கீங்கக்கூடும். இவ்வாறு திருசியத்தை நீக்கி சர்வமும சர்வாதம் பாவம சித்தித்தற மாருட்ட 'சாந்தோதாந்த' எனும் சந்தி சாந்தராய மட்டுத்து கிரவணம் கம்பஞ்செய்த பின் பாவநா நிர்விகற்பசமம் பவ பிப்பகின்றது. அகலால் அபரீர்சல நிர் விகற்ப சமாதி யடைந்தவனன்றி அனந்தகோடி ஜனமாந்தர வாசனையுள்ளவன் எவ்வித பண்புதனாயினும் அகங்காரம் திருசிய நாசஞ்செய்ய ஒருமேயும் சக்கிபாசாது.

ஆவாண சகதியின் பவத்தினால் விசேஷபசுதி அஞ்ஞா னம் புருஷனை மோக காரணமாம் இவ்வகங்காரம் தாடு கூட்டி வைத்து அதனது குணங்களால் விபூதாவம் பிப்பி போலாட்டி வைக்கின்றதாலும், இவ்வாவாணம் தசுகின் ஆத்மா சம்சயாதிப் பிரதிபந்த ரகிதராய் சுயபப்ரகாசிக் கும், விகேஷபமு மில்லாமற்போம், இருக்கினும் சுத்தப் பெய் யாகவே தேதாற்றக் கொண்டிருக்கு மாதலாலும்; இவ்வாவா ணம் நசியாவிடின் விகேஷபமும் நசியாதாதலாலும்; கூர் ஜல விபாகம்போல திருக், திருசிய, விபாகத்திலேயே அவ்வாவா

ணம நசிக்குமாதலாலும், ஸ்பஷ்டமான ஞானத்தால் பிறந்த
 நல்ல விவேகமே திருத (அதமா), திருசிபங் (அனாத்மாக்)
 களை நன்றாய் பிரித்த அவிதார காரிய மோகரூப பந்தத்
 தைத் தெடுக்க மாதலாலும், விவேகியாயுள்ள புருஷன்
 'அவிதாரதார லுண்டான புத்தியே அபி அககிரி சம்பந்
 தமபோல சதநாடி அக்மாவோடு நித்திய தாத்மிய முதற்
 ஞாபுரு, ஞான, ஞேப பிரபஞ்சாராதமாய் விஜ்ஞமபித்த
 லின் சித் தாபிரண, மனோ, ச, சோ பான்மி வகளித் போ
 லக் காணாபுமலவை அச நாமாவதோடு பிரகிருதி விகார
 மான இவ்வகங்காராதி தகாநகமாயுள்ளவாயும். மறுபுறம்
 திருசிபமாய சாவ விஷயங்களும கூணத்தில் நானு விகார
 முயுவன: ச, ந, ர, ப அபிபிரகாலும் விகாரமுதலாக ச, ந, ச, த்
 விலகூணாமய்யி, பி, நி, பி, த, ர, கி, பி, பி, 'அகம், 'பதலஸ்தமாய்த்
 தமாயிருக்கும் இவ்வேக நித்தபாதவாத அகண்ட ஞான
 பிரதிபலிதாந்மா, ஸ தாவதகன பரமாத்மாவே' என, நிவ்
 வாறு விவேகநத, தால் சதய (அதமா), அபி, நிபங் (அனாத்மாக்)
 களைப் பித்த, த அநில சததிப அகமாவ நித்தயித் த, ந தன்
 ஞானநிருஷ்டியால் 'இந்த காரணே அகண்ட ஞான பரமபிர
 ஹ்ம சோநாம' என்ற லாவமாய்க் காணுதகன ஞாந்ம தரி
 சனத்தால், அவாணமுப, நித்தயாநானமும, விசேஷபததால்
 வந்த ஆகமகளைத் தம பஜஜ், தரிசனத்தில் நிறுத்தப்பாவ
 லை நப போல நிறுத்தியாகலின், இவற்றில் தின் றம முக்த
 னாய்த் தானே பரம உபசார்த் த மலாதகனமுன். இங்ஙனம்
 சிர்விகற்ப சமாதியால் அக்வைதாத்மாவை எப்போது தரி
 சிக்கின்றானோ அப்போதுதான் அஞ்ஞானமும்; அதனது
 காரிய ஹிருதயக கிரந்தியும் நிசேஷதமாய் நசிக்கும்.
 இவ்வாறு பரஜீவைக்ய ஞானாககினியால் அவித்யாரண்யம்

சேஷமின்றி நசித்தபின் அக்ஷைவதாத்மரூப மடைந்துள்ள அம்முக்குத்துக்குப் பவபிஜம் வேறேறி நுக்கின்றது. இன்மையின் புனர்ஜன்ம மரண ரூப சம்சாரமின்று. அதலின் விவேகி சம்சார பந்த மோக்ஷத்தின் பொருட்டு அவசியம் அக்ம தத்வத்தை யறியவேண்டும்.

இந்நிர்விகற்ப பரமாத்வதாத்மாவில் புத்தியின்தோஷத்தாலேயே தோன்றும். நீ, நான், இது முதலிய கற்பனா விகற்பங்க ளனைத்தும் சமாதி யில் பிரஹ்மானுபவத்தால் பாவமாம். அன்றி உபாதி பேதத்தால் பின்னனாய்க் காணப்படுந் தானே உபாதி யற்றால் ஏகனாய் பிரகாசித்தலின், இவ்விகற்போபாதி லயித்தற்பொருட்டு சதா சமாதி நிஷ்டனாதல் வேண்டும். இவ்வேக நிஷ்டையால் பிரஹ்மத்தி லாசக்தியுள்ள புருஷன் அப்பிரஹ்மத்தை நிச்சலமா யெப்போதும் நியானிக்கும் பிரஹ்மானுபவந்தான பலத்தால் புழு சர்வகாரியங்களையும் விட்டுக் குளவியை சதா நியானித்துக் குளவியே யாவதுபோல அப்பரமாத்ம சொரூபமே யாகிறான். இங்ஙனம் நிரந்தரம் செய்யும் பிரஹ்மாப்பியாச பலத்தால் புடம் வைத்தலால் களங்கமற்று சுத்தமான தன்சுபாவ குணமடையும் சுவர்ணம் போல, சத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களால் மலத்தை விட்டுத் தன் சுத்தமான சுபாவமுற் றிவ்வாறு பரிபக்குவமான மனம் எப்போது பிரஹ்மத்தில் ஸீனமா (அப்பிரஹ்மப் பென அம்மயமாய் லயிக்) கின்றதோ, அப்போதுதான் அத்வைதந்நந்த ரசானுபவத்திற் கேதுவான நிர்விகற்ப சமாதி ஸீத்தியாகும். அச்சமாதிபால் ஸமஸ்த வாசனாக் கிரந்தியும் ஸர்வகர்மங்களும் நசிப்பதோடு தன் பிரயத்ந

மின்றியே உள்ளிலும், வெளியிலும், எவ்விடத்தும், எக்காலத்தும் சொற்புப்பிரகாசம் சயமேயனுபவமாகும். இவ்வாயு சமாசியா லசி சூக்ஷ்மமான விருத்தி லன்றல் அவ்வக் சூக்ஷ்மபிரஹ்மம், அதி சூக்ஷ்மபுத்திமான் கார லனுபவம் யற்பாப்படுமே பல்லாமல், ஸ்தூல திருஷ்டியால் அறிவதற்கெவராலும் சசகிய மாகாது. அங்ஙனமே சாந்தி, தர்பி, உபரதி, சிதிலசூத்யோநிங் கூடின பதி ரதா சமாசி நிஷ்டையால் நன் சர்வாத்மாவை மடங்கது அவிதபாங்க காரத்தாலுண்டான ஸமஸ்த நிகற்பங்கையு மகற்றி நிஷ்கிரிய தீர்விதபனாய் பிற்றமாகரமாகவே உபர்போ மடங்குகப்பான். இங்ஙனம் சந்தாசி பாசிய விஷயங்கள், கரோக திராசி இங்கிரிப்புகள், மன மிவற்றைத் தானைற ஞானம் மானில் பிரவிஸாதித்து நிவிதற்ப சமாசி பாலடந்தவர் எவரோ, அவாகனை சம்சார பாத பந்தத்தி லின்ற முக்தராவரன்றப் பரோ க்ஷநானம் லோச மேணையார் லுருவோ தும் முகதாரகார. இங்கிரிவிதற்ப சமாசி பாலன்றல் நிச்சயமாக பிரஹ்ம சொந பதலாய் பிரதிபந்த லின்ற ஸ்விஷ்டமாயற்பலாம். அஃநிவ்ந்தேல் சந்தா மனவிருத்தி சஞ்சலிப்பதால் இதை விருச் சிகளைச் சாரும். அதலால் இந்திரிய மனங்களை மகி ரதரத முடரினையை மானில் நிஷ்டையுடையவனாய் அவ்வேகாரம் தரிசனத்தால் காரிய ஸஹித அவிந்திபாந்த காரத்தையே மடங்க நாசஞ்செய்து அவ்வாத்மாவாகவே எப்போதுமிரு. சர்வணத்தில் மனனம் நூறு மடங்கதும், அதில் நிதித்திபாசனம் லக்ஷம் லங்கும பலாசிக்ப முள்ளது. தீர்விதற்ப சமாசிபால் பெறும் பலத்திற்கோ ளாவே யின்று.

இச்சமாதி போகத்திற்கு வாக்கு மௌனம், அபரிக்கிரகம் (ஏதும் வாங்காமை), நிராசை, கிரியை யின்மை, எப்

போதும் ஏகாந்த வாசம் என்னு மிவையெல்லாம் அரம்பா
மார்க்கம். ஏகாந்த வாசத்தால் இந்திரியமடங்க, அதனால்
மனமடங்க, அம்மன நிரோதத்தால் அஹமாதிவாசனைப்பற்று
சதா நிச்சலப பிரஹ்மானந்த ரசானுவ முறுவதால்
யோகி யொற்றோகம் தன்பிரயத்தனத்தால் சித்த நிரோதம்
செய்யவேண்டும். முன்னம வாகரக மனதிலும், மன
தை புத்தியிலும், அப்புத்திய ராகசியிலும் அடக்கி அச்
சாக்ஷியைப் பரிபூர்ண நிர்விகற்பப் பிரஹ்மான அநுவதால்
பரம சாந்தி யடை. இதக, இப்பிரப, பிரான, மனோ
புத்தியாதிகளில் சித்தம் எவ்வுபாயியு ன சேதமோ,
த்யானியும் அமமயமோய் சுகமுறன். அதலால் அச்சித்த
நிவிருத்தியின் பொருட்டு அவையனைத் ததயு மகற்றிப்
பிரஹ்மத்தில் சாந்தி யுறுவதே சதானந்தம்.

விரகதியுற்றவனை மோகக்ஷேப சபால பிரஹ்ம நிஷ்
டையை யடைந்து அகங்காரதிகளோடுள்ள அகப்பற்றையு
யும், பாகிய விஷயங்களோடுள்ள புறப்பற்றையுமுடிகக
சமர்த்தனாகையால் அவனுக்கே அகம் துறவு, புறம் துறவு
இரண்டும் ஸித்திக்ருப. அன்றி அகப்பொந்த வைராக்கிய
முற்ற விரகத்தனே சமாநியாயும், சமாதிப் பற்றவன் சேஷா
னந்தையும், அந்தத் தத்துவ ஞானி முகதி லாயும், புத்தன
நித்தியானந்தத்தையும் அடைதவின். மோகக்ஷேப சபால
கூடி சுக மனுபவிக்க விரகதியே முகதியாய்க்கம். இதனை
யன்றி சுக மடைவிக்ரும காரணம் எவ்வுங் காணோம். இவ்
வைராக்கியம் அநி சுத்த ஆத்மஞானத்தோடு மீசரிதால்
அவசியம் மோகக்ஷ சாமராஜ்ய சுகமளிக்ரும. பக்ஷிக்ருள்ள
பக்ஷத்துவயம்போல மோகக்ஷ உப்பரிவக (மாடி)யி லேறப்

புருஷனுக்கு அதசிபாவசியகமான வவாகசிபம், ஞானம் என்னு நிரண்டில் ஒன்றின் றேனும் முகதி சித்தியாகு. அத லீன நாத எதுவான விஷயம் விஷயநதிலுள்ள அசைய யறுகது, ஜகிநுல அரீரமத்தில் அபிமானகந்தாய்ம், சர்வ காமங்கனையும் தூத தள்ளி இவ்வனகசிப தெநாநிகளில் அகம பித்தி விட்டு வந்தவதில் நி ராஸிபாயி, நிம லாத வவகாபி ராமமபகிவ யிருக்கி ருயதலால உனனாக் மாவினிலேயே தநாநட்டம லவநிநி.

சர்வ ராஸிபாயி சுயஞ் பிஷாநியாயுள்ள இகதப பிர ஹம நுபித்த விந்நுநான பி கரதில் அராம, அராம' எனவ் பனவகப பிரகாசிகததம் பஞ்சகேச விஷணாராயி' ஆகம்' அஷு வசகால வநி, தரான நிபய பமேஷத் அத் ராநி மாதாயி விராவகம் இ த லவ் பாயிராயி ரிவ ஹி ந்தமத்தவத் ஸ் ரிமபிநித நி பாகி பேக்திரிபாகத் பதனகா கேராக (ந தான) தி'லயே பமாத்ரிச, சராத் ச பராயிமல, அகில உதானீன புகு பாரி 'அராம பி ராயிநி, பி ராமலவாராம' எனனும இந (விபகி) விந்நுநான பி ராமத் மமக கிப அகந் ராநி பாயிபிசினன சராத் விந்நுநிப பாயிதகால மவந மெல்ல மெல்ல நிபரலமாகி, ஆத்ம பி ரகநிபி கூறுனுயவதலத் தநி பிநிந்வனும், அப பிரஹபானக ரதநத் தநா சநதோஷமாய்ப் பானம பண்ணு. துசரமன மற்ற தேகாசி பனாத்மப் பிர பஞ்ச சிந்தனைபில் எனன பியோஜனம்? ஆதலால் சர்வ அகக காரணமாய ஹீனடான இவ்வனாத்ம சிந்தனை விட் டுத் தானும் அனந்தாக்மவை 'நான்' என திடமா

யறிந்து, அகங்காராதிகளில் அஹம் புத்தி யகற்றி, கட படாதிகளிற் போலவற்றிலுதாசினனாய் மோக்ஷ ஏதுவான ஆத்ம சிந்தனையே அணிசம் செய்.

கடம், குசூலம் (குதிர), ஊசி முதலான பின்னோபாதி யறின் ஆகாசம் ஒன்றா யிருத்தல்போலும், ஒன்றில் பிராந்தியால் கற்பிக்கப்பட்ட வஸ்து பிராந்தி நாசத்தில் ரஜ்ஜு ஸர்ப்பம்போல் அதில் வேறுகாது அவ்வஸ்துவே யாதல் போலும், ஜலத்தில் பின்னமாய்த் தோன்றும் அலை, துரை, குமிழி, சுழி, முதலியன, விசாரிக்கில் ஒரே ஜலமயமா யிருத்தல்போலும், கட, கலச, சும்பாதி கள் மண்ணினும் பின்னமாகாது அம்மண்ணே யாதல்போலும், தன் அஞ்ஞான கற்பித தேக, இந்திரிய, பிராண, மன, அகங்காராதி பின்னவுபாதிகளற்று மகாகாசம்போலேக டூர்ணமாய் விளங்கும் சச்சிதானந்த பரிசுத்தப் பிரஹ்ம ரூபாத்மாவில். மாயா மத்யத்தைப் பானமபண்ணி அமமயக்கத்தால் மயங்கியுள்ள மூடர்கள் நான், நீ, அதுவெனப் பாலனிதமாப்க கண்டு பிதறும் பிராந்தி கற்பித தேகாதி அகங்காராந்தமும், மற்றுமமனோ வாக்கா லறியப்படும் சுத்த மித்தையான பிரஹ்மாதி ஸ்தம்பாந்தமாய்க் காணப்பட்ட ஜகமனைத்தும் அவ்வாத்மாவினும் பின்னமாகாது பிரகிருதி விலக்ஷண அச்சத்ரூப ஆத்மாவே யாதலால், அகண்டேகாச சித்தரூப பரமாத்மாவான தானே கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, உள், வெளி, மேல், கீழ் எங்குமா யிருப்பதன்றி, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, சிவன், இந்திரன், தேவர், மனிதர், முதல் மற்றெல்லாம்.. மிகச் சொல்வானேன்? சுருதியே மித்யாத்யாசத்தை நீக்க, 'துவைதமே யில்லை' யென்றும்;

‘எகமேவா த்வைதம் பிரஹ்மம்’ என்றும் சொல்வதால் ஈசுவரனும், ஜீவர்களும், பரமானு பரியந்த ஜகத்தும் பிரஹ்ம மாத்ரம். ஆகாசம்போல நிர்மலமாய், பாகியாந்தர மின்றி நிர்விகற்ப, நிர்விகார, நிச்சல, நீரவதி (எல்லையற்ற), நிர்ப்பின்ன அத்வைதப் பிரஹ்மமே தானும். இனி யறிய வேண்டுவதென்ன இருக்கிறது? ‘புருஷன் சவ மயமான தேகத்தை நான் என்றறியும் வரை அசுத்தனாய், ஜனன, மரண, வியாதி முதலிய நானாவிததுக்கங்கட்கே யிடமாவன்’ என்றும், ‘தன்னில் பிராந்தியால் கற்பிக்கப்பட்டுத் தோற்றம் சர்வ வஸ்துக்களையும் நீக்கித் தன்னை யதி சுத்த அசல சிவ மயமாய் அறியும்போது தானே நிஷ்கிரிய பூராணத்வைத பரப்பிரஹ்மமாய் விழுத்தனுவன்’ என்றும் சுருதி யுரைப்பதன்றி, இந்தப் ‘பிரஹ்மைவாஹம்’ என்னும் மகத் ஞான முற்ற ஞானிகளும் பாகிய முற்றும் விட்டு சச்சிதானந்த, ஏகாசப் பிரஹ்மமாகவே பிரகாசிப்பாண்டு மயாதலால் நீயும் மல மய ஸ்தூல தேகத்திலும், வாயுவாவப்போல் சலிக்கும் லிங்கதேகத்திலும் நான் என்னும் ஆத்மாபிமானம் விட்டு வேதங்களால் ஸ்துதிக்கப்பட்ட ‘நித்யானந்த சொருபமே தான்’ என்று சலிப்பின்றிப் பரிசயித்து அப்பிரஹ்ம காரமாகவே யெப்போது மிரு.

‘துவைதம் மாயாமாத்ரம் அத்வைதமே பரமார்த்தம்’ என்று சுருதியே நேராயுரைப்பதாலும், சித்தத்தாற் கற்பிக் கப்பட்ட பேத (விகற்ப)ங்கள் சித்தம் லயித்து சுக மயமாயுள்ள சுமுப்தியிலேயே யில்லாமை யனுபவமாதலாலும், சர்ப்பம், ஜலம் முதலிய கற்பித வஸ்துக்கள் காலந் திரயத்திலும் வேறின்றி, அதிஷ்டான ரஜ்ஜு, மருபூமி முதல

னவே யிருப்பதை விவேகிகள் காண்டலாலும், மனோ
 விருத்தி யாத்மகாரமாய் நிருவிகற்ப பரமாத்மாவில் சமாதி
 யுற்றக்கால் விகற்ப மொன்றுமே காணாமையாலும், மனோ
 பிராந்தியால் பிரபஞ்ச ரூபமாய்க் காணப்பட்ட இவ்விகற்ப
 ஜாலங்கள், உண்மை யுணர்நங்கால், சத்தியமின்றி அசத்திய
 மாய் பிரஹ்ம மாத்ரமே யிருப்பதால் ஞாநிரு, ஞான, ஞேய
 சூன்யமாய் தேஜஸில் இருட்டுபபோல விகற்பப் பிராந்திகளு
 மூல (காரண)மான அஞ்ஞானந்தகாரம லயிகரு மிடமாய்,
 கற்பாந்த சமுத்திரமபோ லேகபரிபூர்ணமாய் நிறைந்துள்ள
 நீர்மல,நிஷ்கிரிய,நிவிசேஷ,நிர்விகார. ரோகார, அதலாவதப்
 பிரஹ்ம வஸ்துவில், பேத மென்னும் பேசசுககே யிடரில்
 லாதபோது பேதம எங்கிருக்கும்? அனற் நித்திய ஞான
 னந்த, நிருபம, சிச்சங்க, நிஷ்கள, நிஷ்கிரிய, நிவிகற்ப,
 நிர்க்குண, நிர்விகார, நிருப, சிந்தாமமாய், பந்தமில் நித்ய
 முக்தமாய், ஆகாச சமானமாய், சமான ரஹிதமாய், பிர
 கிருதி (காரணம) விகிருதி (காரியம) அற்றமாய், பாவனா
 தீதமாய்,வேதாந்நிரமாணந்தால் ஸித்தி பதாய், ஹிருத
 யத்தி லாவிராவிப்பதாய், சதா 'அரம்' என்னு மனுபவ
 சொருபமாய், ஜன்ம ஜரா மாண சூன்யமாய், சாகவதமாய்,
 சாந்தமாய், சமாசமாய், எல்லையற்ற அபரமாய், சிஸ்நாங்க
 சமுத்திரமபோல் நிறைந்துள்ள ஏக பரிபூர்ணப் பிரஹ்மத்தை
 ஞானியும் சமாதிபின்கண், ஹிருதயத்தல் 'அகம்' எனவே
 யபரோக்ஷமா யனுபவிப்பதால் மீண்டும் சமசார மார்க்கத்
 திற் செல்லா திருத்தற்பொருட்டு ஹிருதயத்தில் தன் மய
 மாய்ப் பிரகாசிக்கும் சர்வோபாதிகளு மற்ற சச்சிதானந்
 தாத்வைதப் பிரஹ்ம பாவனையில் நிர்விகற்ப சமாதியுற்று,
 பிராந்தி காரணமான சித்தத்தை நாசமாக்கி, பவதுக்க ஆஸ்

பத (இருப்பிட) மான ஹிருதய பந்தத்தை பேதித்து (பிளந்து) அகண்டானந்த வைபவ ஆத்மானுபவ முற்ற வனும், அதி தூல்பமாய்க் கிடைத்த புருஷ ஜன்மத்தை சபல மாக்கு. பிராரப்த பலத்தால் புருஷனது சாயை யைப்போலத் தோற்றன் மாத்திரமாக விளங்கும் சரீரத் தைப் பிணம்போ லதி தூரத்தி லறிவாலகற்றி, அகண்டானந்த ஆத்மாவைத் தானாக வறிந்து, அந்த சத்ருப நிர் விகற்பப் பிரஹ்மாக்கினியில் தேகாதி பிண்டுபாதிக்கை சமூலம் தகித்து, அவ்வானந்தப் பிரஹ்மத்தில் லயித்த சித்த னாய், நித்திய ஞானானந்தப் பிரஹ்ம மாத்திரமா இருக்கும் மகாத்மாவாய், தத்வ ஞானியாய், ஜீவன் முக்தனாயுள்ள யோகி அகம், புறமும் அவ்வகண்டானந்த ரஸத்தை யனுப விப்பதன்றி யிந்தேகத்தைப் பின்னும் எதனை யபேக்ஷித்து எதன்பொருட் டபிமானித்துப் போஷிக்கப் போகிறான். பிராரப்த பாரத்தால் கட்டப்பட்ட இஃதிருந்தாலும் போனாலும் பசுவானது கழுத்திலுள்ள மாலையைப்போல லக்ஷியம் செய்யான். ஆதலால் நீயும், நித்திய சுத்த ஞான னந்தாத்மாவை யடைந்து, இஜ்ஜட மலோபாதியை தூரத் தள்ளிவிடு. திரும்பி நீளையாதே. வாந்தி செய்த வஸ்துவை யபேக்ஷிப்ப தசங்கியமல்லவா?

கானல் ஜல முதலியவற்றில் நிவிருத்தி, பிரவிருத்தியே ஞானஞ்ஞானங்கட்குப் பலனாதல் போல, ஆத்ம ஞானத் திற்கு அசத்திய துக்க நிவிருத்தி, நித்ய திருப்தி, சதா தானா கவே தோன்றும் சமான ரகிதானந்தம், இவை பிரயோஜன மாயும்; அசத்திய துக்க ரூப விஷயப் பிரவிருத்தி அஞ்ஞா னத்திற்குப் பயனாயும் இருத்தலால், ஞானஸியால் அஞ்ஞான

ஹிருதயக் கிரந்தியை சமூல மறுத்தெறிந்த விஷயேச்சையின்றிய வித்வான், முன் பிராந்தி காலத்தில் செய்துவந்த நானூதி துச்ச கர்மங்களை எங்ஙனம் பின்னும் செய்வான்? பிரவிருத்திக்கு காரணமான விஷயம் யாதிருக்கின்றது?

வைராக்கியத்திற்கு ஞானமும், ஞானத்திற்கு உபரதியும், உபரதிக்கு சுவானந்தானுபவத்தா லுண்டாகும் உபசாந்தியும் பலனா யிருத்தலால், இவற்றில் மேன்மேலுள்ள சாதனங்கள் சித்தியாவிடின பூர்வபூர்வ சாதனங்கள் நிஷ்பலம். போக்கிய விஷய வாசனை பின் னுண்டாகாமை வைராக்கியத்திற்கும், தேகாதிகளில் அகம் பாவம் என்று மெழும்பாமை ஞானத்திற்கும், சிரத்தராப்பியாசத்தால் பிரஹ்மத்தில் லீனமான மனோவிருத்தி யற்பழும் வெளிப்படாமை உபரதிக்குப் பாமாவதியாகும்.

ஆத்மப் பிரஹ்மங்கட்கும், பிரபஞ்சப் பிரஹ்மங்கட்கும் உள்ள பேதபுத்தி யென்றுமின்றி, சுருதிபலத்தால் 'நானே பிரஹ்மம்' என்றறிந்து, சுத்தமான பிரஹ்மாத்மைக்கிய வக பாவமுற்று நிர்விகற்ப சின்மாத்மி விருத்தியாகிய பிரஜ்ஞையை (சோரநாயகி, ஜார புருஷனிடத்தில்போல) பிரஹ்மத்தின்கண் திடமாய்வைத்து, அதிலேயே லீனசித்தனாய், எப்போதும் பிரஹ்மாகாரமாகவே யிருக்குமதனால் பாஹ்ய விஷயங்கள் விடுபட்டு, சுழுப்த பாலர்களைப்போல போக, போக்கியங்க ளன்னியரா லற்பவனாய், நிஷ்கிரிய, நிர்விகாரனாய், நிரந்தரானந்தானு போகியாய், ஜகத்தை மறந்தவன்போல் மனம் லயித்திருப்பினும் எப்போதும் ஜாகருக (விழிப்புள்ளவ)னும், ஜாக்ரத் தர்ம மில்லாதவனுமாய், சாயைபோற் றொடருந் தேகத்திலும், இந்திரியங்களிலும் இதர வஸ்துக்

களிலும் அக, மமபாவமில்லா துதாசீனனாய், சமசாரதோஷமும் விஷய வாசனையும்ற்ற விவேகியாய், சித்த மிருந்தும் நிச்சிந்தனாய், கலாசகிதனாயும் நிஷ்களனாய், சென்ற வரும் கால வஸ்து சிந்தனமின்றித் தற்கால மடைந்தவற்றில் பிரியாப்பிரிய மில்லாதவனாய் பிரஹ்மானந்த ரசானுபவத்தில் ஆரகதியுள்ள மனதினால் பாகியார்தா விஷயஞான மில்லாதவனாய், ஞானபலத்தால் அனயோன்ய விலகூதனமான குணதோஷங்கள், இஷ்டாதிஷ்டங்கள், சாதகங்கள் துஷ்டர்களால் செய்யப்படும் பூஜாவமானங்கள் முதலிய துவந்துவங்களில் ஒரு விகாரமுமின்றி சமபாவனாய், நதிப் பிரவாகம் சமுத்திரத்தில் போலத் தன்னையுடைய விஷயங்கள் விகாரமுண்டாகாது தன்மாயமாகவே லபிக்கப் பெற்றவனாயுள்ள ஞானியான யசுமே பவந்த மற்ற ஸ்கிதா பிரஞ்ஞாகிய ஜீவன் முகநன். அவனே யபர புண்பத்தினபலனை யானுபவிப்போனும், பூஜ்யனுமாவன. இந்த ஞானிகது வஸ்துவின் எடுத்துவ ஞானத்தாலேயே சர்வவாசனகளும் ராசமடைந்ததால் ஸ்வ வாசனாவேகத்தால் பினனும் சம்சார முண்டென்றவாகக் கூடாது. அநிகாமுகனது மனதும் மாதாவிடத்தில் போவதில்லை. அதுபோலப் புண்ணப் பிரஹ்மானந்தானுபவமுள்ள இவனுக்கும் புர்வமபோல திருசிய சமசாரமில்லவேமலை. இப்போதால் பிரஹ்மத்தை யறிந்த ஞானியல்ல. பகிர் முகனை

‘பிரஹ்மவாஹம்’ என்னும் ஞானைகினியால், ஸ்வபனைத்தில் செய்த புண்யபாபங்கள் விழித்தவர்க்கு ஸ்வர்க்கநாகப் பிரபந்திக் கேதுவாகாது நசிப்பதுபோல் அனந்தகோடி கல்பங்களாய் ஆர்ஜிக்கப்பட்ட சஞ்சிதகர்மங்களும்,

ஆகாசம்போ லசங்க உதாஸீனப் பிரஹ்மமாகத் தன்னை யறிந்ததால் கடாதிகளின் சங்கத்தால் ஆகாசத்தில் அவற்றிலுள்ள மத்யாதி வாசனைகள் பற்றாதுபோல ஆகாமிய கர்மங்களும், சேராது தகிக்கப்பட்டு, நாசமாய்விடும். 'கர்ம முண்டேல் பலனுமுண்டு, இன்றேவில்லை' எனும் நியாயத்தால், கர்ம ஜன்ய சுகாதி பலானுபவ முள்ளவரை கர்மம விடாததால், சதா சமாதிநிஷ்டனான ஞானிக்குச் சிலசமயம் பாகியப் பிரவிருத்தியும் பலானுபவமும் காணப்படலால், விபாக்கிர (புலி) புத்தியால் விடப்பட்ட பாணம் பசுவென்றறியினும் நிலலாது லக்ஷ்யத்தைச் சேதித்து விடுவதுபோல ஞானத்திற்குப் பூர்வமே யாரம்பித்த பிராரப்த கருமமும் தன் பலனைக் கொடாதுவிடாததால் 'ஞானிகுப் பிராரப்தம் மாத்ரமுண்டு. அது அனுபவத்தாலேயே நாசமா' என்று மித்யா பிராரப்தத்தை சுருதி சொல்லுகிறது. சொப்பனங்கண்டு விழித்தவன், அச்சொப்பன ஜகமடைதலும், அதிலுள்ள மித்யா விஷயானுபவத்தி லாசையும், அதில் கண்ட தேகத்தையும் அதற் குபயோகமான பிரபஞ்சத்தையும் ஜாக்கிரத்தின்கண் நான், எனது, இதுவென அறிதலுமின்றி ஜாக்கிரத்திலேயே சுகமாயிருப்பன்; சொப்பனப்பற்றிருக்கின் நித்திரைவிட்டவனன்று. அதுபோலப் பிரஹ்மாத்மைககிய மடைந்து இதரத்தைப் பாராது சொப்பன ஸ்மரணம்போல போஜன விசர்ஜஜனாதிசெய்தும் உபாதிசங்க விஹீன கேவலப் பிரஹ்மாகார மாகவேயென்று மிருக்கும் ஞானிகள் நிர்க்குணப் பிரஹ்மமேயாவதால் அவர்க்குத் திரிவிதமாம் கர்ம மற்பழமில்லை யென்றால் பிராரப்தம் மாத்திர முண்டென்ப தெப்படி? நனவுற்றவர்க்குக் கனவுண்டா? கர்ம நிர்

மிதமான தேகத்திற் கணுசரித்து ஞானிக்குப் பிராரப்தமுண் டென்னில், தேகாத்மபுத்தி யிருக்குமவரை சித்தியாமது, அப்புத்தியை அடியோடுவிட்டு 'அஜன், நித்யன், சாச்வதன்' என சுருதி கூறும் கர்ம ஜன்மயின்றி யனாதி சிர்மல ஆத்மா காரமாயிருக்கும் ஞானிக்குப் பிராரப்த கல்பனை யெங்ஙன மிருக்கும்? பிரார்த்தி கற்பித அசத்திய தேகத்திற்குப் பிராரப்தத்தைக் கற்பிப்பதும் பிரார்த்தியே. கற்பித பதார்த்தம் எப் படி வஸ்துவாய்ப் பிறந்திருந் திறக்கும்? இங்ஙனம் எதற்கும் பிராரப்த மில்லெனின், சுருதியே கூறுவானேன் எனின், ஞானத்தால் காரியசகித அஞ்ஞானம் நசித்தபின் ஞானிக்கு தேகாதி எங்ஙனமிருக்கும்? என்றிவ்வாறு சங்கை செய்யும் பிரார்த்தியுற முடர்க்குச் சமாதானமாக சுருதியும் ஞானிக்கு மித்யா பிராரப்தத்தை பாற்றய திருஷ்டியால் ஏகதேசம் சொன்னதேயன்றி, ஞானிக்கு தேகாதிகள் சத்தியமாயுள்ளது என்றங்கேகரிக்கச் சொல்லவில்லை. அவனது திருஷ்டியில் ஆதிபந்த சகித, பரிபூர்ண, நித்ய, சத்ய, ஞான, ஆனந்த கன, அக்கிரிய, அவிகார, அப்பிரமேய, அனந்த, பிரத்தியக், ஏகரசமாய் தள்ளவும் கொள்ளவுங் கூடாததாய், அதி சூக்ச்மமாய், அகம்புற மெங்கும் நிறைந்து விராதார, நிர்க் குண, நிரஞ்ஜன, நிஷ்கள, நிர்விகற்ப! சத்தாமாத்ரமாய், இப் படிப்பட்டதென்று மனதால் நிச்சயிக்கவும், வாக்கால்சொல் லவுங் கூடாத, (வாங்மன அகோசரமாயுள்ள) ஸ்வத சித்த சத்தாத்விதியப் பிரஹ்மமொன்றே பிரகாசிக்கின்றது. இங்கு நானாவாய்த் தோன்றும் பேதம் சொற்பம்போலும் இல் லவேயில்லை. இவ்வேக ஸ்வரூபத்தை, போகத்தையும், போகேச்சையையும் நீக்கி, சாந்தி, தாந்திகளோடுங் கூடின மகாத்மாக்களான யதிகள் ஆத்மயோகத்தால் ஹிருதயத்தி

லறிந்து, பரமானந்த முக்திபெற்றனர். ஆதலால், புத்திரா ! நீயும் தன்மயமான பரமானந்த பரமாத்மாவை, நிச்சல சமாதியாலுண்டாம் ஞானநிருஷ்டியால் சம்சயமின்றிக் கண்டறியின், பின் சிவனூர்த்தத்தில் விகற்பமேயுண்டாகாது. அதனால் மனோ கற்பிதபேத மோஹத்தை நீக்கி, ஞானியாய், முக்தனாய், கிருதார்த்தனாய் ஆகக்கடவாய். சுருசிகளைப்போலவே ஆசாரியரும் சாதாரணமாய் போதிப்பர். பந்தம், மோக்ஷம், பசி, திருப்தி, ரோகம் ஆரோக்கிய மிவற்றைத் தாங்களே யறிவர், மற்றே ருரனுமானிப்பர். அதுபோலப் பரமேசுவரானுக்கிரகத்தால் கிடைக்கும் தன்னனுபவந்தாலேயே விவேகி, பவசாகரத்தைக் கடக்கவேண்டும். இங்ஙனம் தன்னஞ்ஞான கற்பித பந்தத்தின் மோக்ஷமுற்றுச் சச்சிதானந்தாத்மாகார மாதலில் சுருதி, யுக்தி, சூருவசனம், அகத்திலுள்ள தன்னனுபவம் இவை பிரமாணங்கள்.

(வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் சாரமாய்க் கூறியுள்ள சுமூப்தி, ஸ்தானுபோலுள்ள பிரஹ்மமாகிய என்னில் அன்யம்போலக் காணப்படு மனைத்தும் அனுஷ்டிப்பில்லை இருப்பவன் நானே எனப் பார்க்கும் வாதநிருஷ்டி 1; சொப்பனம் இந்திர ஜாலம்போ லென்னி லன்மமாய்த் தோற்று மனைத்தும் மித்தை, நானே சத்தியன் எனக் காணும் மித்யா நிருஷ்டி 2; சமுத்திரத்தில் பின்னம்போற்றோற்றும் பேன, புப்புத, தாங்காதி (நுரை, குமிழி, அலை) யனைத்தும் சமுத்திரமேயாதல்போலும். சொப்பனத்தில் காணப்படு மனைத்து மதனைக்காணும் புருஷனே யாதல்போலும், ஸமுத்திரம், புருஷன் போன்ற ஏகசிதாகாசமான என்னில் அன்யம்போற் காணப்படு மனைத்தும் நானே யெனத் தன் மயமாய்ப்பார்க்க

சூம் பிரவிலாப திருஷ்டி 3; என்னும் இம்மூன்றில் மனதிற்கு
கிசைந்த எதனாலாவது திருசியத்தைத் தள்ளி, திருக்குருவ
மான அகண்டநிர்மலாத்வைதப்பிரஹ்மத்தைத்தானாக அறிந்
தவனே முக்தன். இம்மூன்றும் ஞான சாதனமே யாயினும்
தன்மயமாய்க் காணும் பிரவிலாப திருஷ்டியே ஞானத்தில்
சர்வோத்தம ஏது*) அதனால் அகண்டாத்மாவாகிய தன்னைத்
தன்னனுபவத்தா லறிந்து தன்மயமாய் எப்போதும் நிர்
விகற்பனா யிருத்தல் வேண்டும். அதிகம் சொல்வானேன்.
ஸகல ஜீவர்களும் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே. அகண்டாத்
வைத அப்பிரஹ்மமாயிருத்தலே மோக்ஷம். சகல வேதாந்த
சித்தாந்தத்தின் ரஹஸ்ய மிதுவே, அச்சுருதிகோ யிதில் பிர
மாணம்.”

என்றுரைத்த குரு வசனத்தாலும், சுருதிப் பிரமாணத்
தாலும், தன் யுக்தியாலும் ஆத்ம தத்துவ மறிந்து இந்திரி
யங்களை யடக்கி, ஏகாக்கிர சித்தனாய், அப்பரமாத்மாவின்
கண் நிச்சல சமாதி நிஷ்டனாய்க் கொஞ்சக்காலமிருந்து பின்
னெழுந்து குருவைப் பார்த்து, “குருவே! மகானுபாவா!
அதிசாந்த மூர்த்தி! அசங்க நித்யாத்வைதானந்த ரஸப்
பிரஹ்ம சொருபா! அபார கிருபா சாகரா! நமஸ்காரம்.
(என்று நமஸ்கரித்துச் சீடன் தன்னனுபவம் கூறுகின்
றான்.) தங்கள் கடாக்ஷமாகிற சந்திரிகையால் பவதாபத்தா
லுண்டான சிரமந் தீர்ந்து க்ஷணத்தில் அத்வைதானந்
தாத்மபத மடைந்தேன். பிரஹ்மாத்மைக்கிய மறிந்ததால்.
பேத புத்தி கெட்டது, பிரவிருத்தியாவும் விட்டது. இது

* இத்திருஷ்டித் திரயம் மூலத்திலில்லை, தமிழ்ப் புல்தகத்தி
விருக்கின்றது.

என்றும் இதல்லவென்றும் ஒன்றுந் தெரியவில்லை. சமுத்திரத்தில் சேர்ந்த ஆலங் கட்டியைப்போல பிரஹ்மானந்த சமுத்திரத்தின் அம்சாம்ச லேச லேசத்திற் கலந்து என் புத்தி இன்னதென்றும் இவ்வளவென்றும் அறிதற் கசாத்தியமான அப்பிரஹ்மானந்த சாகரமேயாய் விட்டது. ஆ! ஆ! ஆனந்தாமிருதம் நிரம்பியுள்ள இப்பிரஹ்மானந்த சாகரத்தின் பெருமையை நினைப்ப தெப்படி? சொல்வ தெப்படி? இப்போது பார்த்த ஜகமனைத்தும் காணவே காணோமே! எங்கு போயிற்றோ? யாரால் நீங்கிற்றோ? எவ்விடத்தில் லயித்ததோ? இதென்ன அதிசயம்! இவ்வகண்டானந்தம் பூர்ணமாயுள்ள பிரஹ்மானந்த மகாசமுத்திரத்தில் தள்ளவும், கொள்ளவும், பார்க்கவும், கேட்கவும், அறியவும் அன்யமான (விலக்ஷண) பதார்த்தமே திருக்கின்றது? விலக்ஷணனந்தாத்மாவான நானே யிருக்கிறேன். நான் அசங்கன். ஸ்தூல சூக்ஷ்ம தேகமில்லாதவன், நாச ரஹிதன், பரம சாந்தன், அகர்த்தா, அபோக்தா, அவிகாரன் அக்கிரியன், திருஷ்டா, சுரோதா, வக்தா, கர்த்தா, போக்தா வல்லாதவன். இது (அறிப்பொருள்), அது (அறிபடாப்பொருள்), என்னும் பதார்த்தங்க ளாகாது அவ்விரண்டையும் பிரகாசிப்பிப்பவன். பாகியாந்தர சூன்யன். சமான ரஹிதன். புராண புருஷன். அனாதி. நான், நீ, இது, அது என்னுங் கற்பனையற்றவன். ஸர்வ பூதங்களிலு மிருப்பவனும், அவற்றினுட்புறமும் ஞானகாசமாய் நிறைந்து அவற்றிற் கதிஷ்டான பூதனா யிருக்கப்பட்டவனும் நானே. பிரஹ்மாவும், விஷ்ணுவும், ஸுத்திரனும், ஈசனும், சதாசிவனும் நானே. நான் நிரீசுவரனாய், நிர்மம நிரகங்கார சர்வ சாக்ஷியாய்,

எல்லையற்ற நிரந்தர கேவல அகண்ட பரிபூர்ண சத்ய நித்ய சுத்த புத்த முக்த பரமானந்த, ஏகரஸ அத்விதீயப் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கிறேன். முன் வேறாய் 'இது' என்று போகிறு போக போகுகியங்களாய்க் காணப்பட்ட வளைத்தும் இப்போது நானே யானேன். அகண்டா னந்தசாகரானு எனனில் மாலையாம வாயு வேகத்தால் நானுவித பிரபஞ்ச அலைகள் உதித் தொடுங்கினாலு மெனக்கென்ன? அனேக தோஷங்களால் தூய்க்கப்பட்ட மூடர் தம் பிராந்தியால காணப்படும் தேகாதி பாவங் களை, ரூப பேதமற்ற காலத்தில் சுலப வருஷ அயான ருது வாதிகளைக் கற்பிப்பதுபோல, சிஷ்கள நிரீகற்பனா எனனிடத்தில் கற்பிக்கின்றனர். அதனால், கானல் ஜலப் பிரவாகத்தால் மருபூமி ஈரமாகாததுபோல, அதிஷ்டான மாய், அகாசம்போ லெவற்றினூட பற்றாது, அதித்தன்போல் பிரகாசிக்கப்பட்டவைகளுக்கூ விலக்ஷணனும், பர்வதம் போல் நிச்சலனும், சமுத்திரமபோல் அபரணுமான எனக்கு ஒரு ஆனியுமில்லை. மேக சமாந்த முற ஆகா சத்தைப்போல எனக்கு தேக சம்பந்தமே யில்லையெனில் ஜாகர, சொப்பன, சுழுப்திகளான அதன் தர்ம மெப்படி யிருக்கும்? தேகாதி யுபாநிகளை வரும், போகும், கர்மஞ் செய்பும, அவற்றின் பலனை யனுபவிக்கும், பிறந்திருந்து ஜீர்ணமாய் நசிக்கும்; குல பர்வதமபோ லெப்போதும் நிச்சலனாய்; நிரப்பின்னனாய்; இந்திரியம், சித்தம், ரூபம், விகாரம் இன்றி ஆகாசமபோல் நெருங்கி நிறைந்துள்ள பரிபூர்ணானு நான் கர்மம் செய்வதெப்படி? எனக்குப் பிரவிருத்தி யேது? நிவிருத்தி யேது? அக்கர்ம பலனா புண்ய பாபமேது? சிழலைப் பற்றின சீதம் உஷ்

ணம் நன்மை தீமை இவை யதற்கன்யனான புருஷனைச் சிறிதும் சேராததுபோல எனக்கும புண்ணிய பாபமில்லை. சுருதியு மிங்ஙனமே சொல்லுகிறது. கிருக தர்ம மங் குள்ள தீபத்தை யடையாததுபோல திருசிய தர்மங்க ளொன்றும் அத்திருசிய விலக்கணமாய், நிர்விகார, உதாளீன சாக்ஷியான என்னை யடையாது. நான் சூரி யன் கர்ம சாக்ஷியா யிருப்பதுபோலத் திருசியப் பிரபஞ் சத்திற்கு சாக்ஷியும், அககினி இரும்பினைத் தகிப்பது போலப் பிரபஞ்சத்தி லனுஸ்யூதனும் அதனை விளக்கு விப்பவனும், ரஜ்ஜு-ஸர்ப்பமபோலப் பொய்யாய்த் தோற் றுமதற் கசிஷ்டானனுமாகிறேன். சுயம் பிரகாச சொருபனாகிய நான் ஒன்றைச் செய்பவன், செய்விப்ப வன், புஜிப்பவன், புஜிப்பிப்பவன், காண்பவன், காண் பிப்பவன் ஆன்று. மூடர் உபாதி சலனத்தால் சலிக்கும் சித்திரதிபிம்ப சலனத்தை சித்ரு அத்மாவி லேற்றி நான் கர்த்தா, போக்தா, கெட்டேன் என்பர். சூரியன் போல நிஷ்கிரியனாய், பிம்ப பூத ஆத்மாவா மென க்கு அச்சிதாபாச தர்மங்க ளொன்றுமில்லை. இத்தே கம் ஜலத்திலோ, ஸ்தலத்திலோ புரண்டு கிடக்கட்டும். கட தர்மங்கள் ஆகாசத்தைப்போல அதன் தர்மங்களென் னைப் பற்று. கர்த்திருத்வ, போக்திருத்வ, கலத்துவ, ஜடத்வ, மத்தத்துவ, பத்தத்துவ, முகத்தத்துவாதி புத்தி தர்மங்கள் கேவலாத்வைதப் பிரஹ்மமாகும் எனக்கில்லை. மேகஜாலங்கள் ஆகாசத்தை ஸ்பரிசிக்காததுபோலப் பத்து, நூறுபிரங்களா யுண்டாகும் பிரகிருதி தர்மங்களும் ஏகசிதா காசமான என்னை ஸ்பரிசிக்கா. பிரகிருதிமுதல் ஸ்தூல பரி யந்த இப்பிரபஞ்சம் சாயைபோலத் தோற்ற மாத்திரமாய்

எதில் விளங்குகின்றதோ, ஸர்வாதாரமாய், சர்வத்தையும் பிரகாசிப்பிப்பதாய், ஸர்வாத்மாவாய், சர்வாகாரமாய், ஸர்வ வியாபியாய், ஸர்வ விலக்ஷணமாய், சர்வஞானியமாய், மாயா விசேஷங்க ளொன்றுமின்றிப் பிரத்தியக்காய், ஸ்தூலபுத்தி விருத்தியா லறிதற்கரியதாய், ஆகாச துல்யமாய், ஆசியந்த ரஹிதமாய், அநிருக்ஷம்மமாய், நிச்சல, நிஷ்கள, நிஷ்கிரிய, நிர்விசுப்பமா யுள்ளது எதிலோ அந்த சுத்த, கேவல, அகண்ட, நித்ப, சத்த, ஞான, அனந்த, அனந்த, அத்விதீ யாய் பிரஹ்மமே நானாயிருக்கிறேன்

“ஸ்வாமி’ மாயையால் செய்யப்பட்ட உலகம், ஜரா, மரண சமசார வன் ஸ்வப்நத்தில் பரமீதது, அதிலுள்ள தாப ஜாலங்களால் கிலேசமுற்று அகங்காரப் புலியால் மிகவும் துன்பமடைந்த என்னைக் கிருபையா லெழுப்பிப் பரமானந்தந் தந்து ரக்ஷித்தீரல்லவா! மகானுபாவா! தங்கள் கிருபாப் பிரஸாத மகிமைமால் ஸ்வஸ்வரூப சாமராஜப் பாக்கியம் என்னாலு மடைபப்பட்டதே. நானே தன்பன். கிருத கிருத்தியன். பவபந்தத்தினின்றும் முகதனாய், பரிபூரண நித்தியானந்த ஸ்வரூபமாய் பிரகாசிக்கின்றேன். ஆ! ஆ! எல்லாம தங்கள் கிருபா வைபவம். தேசிகேந்திரா! பிரபஞ்ச மெல்லாமாய்ப் பிரகாசிக்கும் ஏக, சத்திய, போதாநந்த ஸ்வரூபமான தங்கள் பாதாரவிந்தங்களுக்கு நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். பின்னும் பின்னும் நமஸ்காரம். எப்போதும் நமஸ்காரம்.” ஏகாத்ம தத்துவத்தை யறிந்து ஆத்மானந்தமுற்று இவ்வாறு தன்னை நமஸ்கரித்த ஸத் சிஷ்யனைப் பார்த்து மகாத்மாவான ஆசாரியேந்திரர் சந்தோஷ ஹிருத்யத்தோடு பின்னும் மகத்தான இவ்வசனம் கூறுவாராயினர்:—“நேத்

திர முள்ளவனுக்கு ரூபமன்றிப் பார்க்க வேறில்லாதது போல பிரஹ்மவித்துக்கும் பிரஹ்மானுபவத்தை யன்றி புத்திக்கு வினோதம் வேறில்லாததாலும் ஸந்தோஷந் தரத்தக்க தாய்ப் பிரகாசிக்கும் பூர்ணச்சந்திரனை விட்டுச் சித்திர சந்திரனை யெவனுமிச்சியாததுபோல இந்தப் பரமானந்த ரசானுபவத்தைவிட்டு அசத்திய விஷயத்தில் எந்த வித்வானும் ரமியா னாதலாலும், இவ்வசத்திய பதார்த்தானுபவத்தால் திருப்தி யற்பமுமின்று, துககமும் போகாததாலும்; சர்வப் பிரகாரத்தாலும் தன்னில்தோன்றும் ஜகமனைத்தும் தானே யாய் எங்கு மேகமாய்ப் பிரகாசிக்கும் சத்தியாவைதப் பிரஹ்மமாகும் தன்னையே ஞானதிருஷ்டியால் அநி சாந்த மனதோடு சதாபார்த்தி, எப்போது மகத்தில் சித்தித்து சந்ததம் ஆத்மநிஷ்டனாய்த் தன் அகண்டானந்த ரசானுபவத்திலேயே ரமிப்பவனாய், அதனாலேயே திருப்தனாய்; நிர்விகல்ப அகண்ட ஞானாத்மாவில் ஆகாச பட்டணமேபோலத் தோன்றும் விகற்ப ஏதுவான புத்தி, அந்தப் பிரஹ்மாகாரமாய் சுமமாவிருக்கும் சிந்தரானந்த ஏதுவான பரமசாந்தி யடைந்து எப்போதும் மௌனமுற்றவனாய் சுமாய்க்காலந் தள்ளவேண்டும். வாசனாகித் இவ்வுத்தம மௌனத்தை யன்றி, ஆத்மாவையறிந் தகண்டானந்த மனுபவிக்ஞம் பிரஹ்மவித்துக்களான மகான்களுக்கு சதானந்தானுபவ ஹேது வேறில்லை.

அப்பிரதிபந்த விருத்தியோடுங்கூடி இவ்வாறு பிரஹ்மத்தை யறிந்த முனி ஆத்மாவிலேயே சதா ரமிப்பவனாய், போவன், வருவன், நிற்பன், இருப்பன், படுப்பன், இன்னுமெத்தனை விதங்களாகவோ இஷ்டப் பிரகாரம் நடப்பன்.

அவனுக்கு தேசம், காலம், ஆசனம், திக்கு, யாமாதி, லக்ஷ்ய திருஷ்டி முதலிய ஒன்றுந் தேவையில்லை. தன்னை யறிதற்கு நியமங்களெதற்கு? 'தேவதத்தன் நான்' என்றறிவதற்கு இதராபேகை இல்லாததுபோல 'பிரஹ்மமே நான்' என்றறிவதற்கு ஒரு அபேகையுமில்லை. 'இது கடம்' என்றறிவதற்கு சுத்தமான நேத்திரந்தையன்றி வேறு நியமம் வேண்டாததைப்போல, நித்ய சித்தமான இவ்வாத்மா மனோவிருத்தி சுத்தமா யிருக்கும்போது தானே பிரகாசிக்கின்றது. தேச, கால, சத்தியாதி யபேகையுமில்லை. சூரியப் பிரகாசத்தால் ஜகத்தைப்போல யாதொன்றன் பிரகாசத்தால் சர்வ ஜகத்தும் பிரகாசிக்கின்றதோ, வேத, சாஸ்திர, புராண, விவிதபூதங்களையும் பிரகாசிப்பித்து அறிந்துகொண்டிருக்கும்படிப் பிரஹ்மத்தைத் துச்சமான எந்த அஸ்த்ய அனாத்மா பிரகாசிப்பிக்கும்? இந்தப் பரமாத்மா சுயம்பிரகாசமாய், அநந்த சக்திகளோடுங்கூடி எவராலு மறியப்படாது அனைவரது 'அகம்' என்னும் அனுபவசொருபமாய் இருக்கும். இவ்வாத்மாவையே உத்தமோத்தமனாகிய பிரஹ்மவித் துணர்ந்து, பந்தத்தி னின்றும் விழுத்தனாய், நிரந்தரானந்த ரசானுபவ திருப்தனாய், அறியக்கூடாத லக்ஷணமுள்ளவனாய், அனுகூலப் பிதிகூல பாகிய விஷயங்களில் சந்தோஷம், விசனம், ஆசை, நிராசை, எதுவுமின்றி பரேச்சையால் பொருந்தும் விஷயங்களையெல்லாம் பாலர்போ லனுபவித்து, பசி, தாகம், தேகபீடை யிவற்றைவிட்டுப் பாலன் கிரீடா தம்பரனாய் சுகிப்பதுபோல, நிர்மம, நிரகங்காரனாய், சதாதன்னிலேயே கிரீடித்துக்கொண்டும், தன்னிலேயே சுகித்துக் கொண்டு மிருப்பன். சரீர விமானாருடனாய் அகண்ட சித்தம்பரத்தி லிருக்கும்வன், யாதொரு சிந்தனையும், தீனபாவமுமின்றி

பிணை யெடுத்துண்டு, நதியாதி ஜலத்தைப் பானம்பண்ணி, தோயத் துலர்த்தாத வஸ்திரம், வற்கலை (மரவுரி) தரித்து, அல்லது திகம்பரனாய், ஒரு நியமமுமின்றி சுவதந்திரனாய், பாலர், பித்தர், பேயர்போலப் பூமியில் சரிக்கினும் வேதாந்த வீதியில் சஞ்சரிப்பவனாய், பூ(பூமி) மெத்தையில்படுத்து நிர்ப்பயனாய்க் காடு சுடுகாடு முதலெங்காவது நித்திரை செய்தும், சதா பிரஹ்மத்திலேயே கிரீடை யுள்ளவனாய், ஸர்வாத்மாவாயுள்ள தான் இஷ்டப்பிரகாரம் எத்தனையோ ரூபந் தரித்து எத்தனையோ அனுபவித்து ஓரிடம் மூடன், ஓரிடம் வித்வான், ஓரிடம் பிராந்தன், ஓரிடம் சாந்தன், ஓரிடம் மகாராஜன், ஓரிடம் அஜகர (மலைப்பாம்பு) ஆசாரன், ஓரிடம் பூஜ்யன், ஓரிடம் நிந்தியன், என்ன ஒருவனே எங்கு மெவராலு மறியப்படாதவனாய் சஞ்சரிப்பன். அவன் நிர்த்தனனாயினும் சதானந்தி. அசகாயனுபயம் அபிபலவான். புசியாவிடினும் நித்ய திருப்தன். விஷமங்களில் தமநி ருஷ்டி யுள்ளவன். ஒன்றைச் செய்துமே செய்யாதவன். புர்த்தும் புஜியாதவன். சரீரியேனும அசரீரி. பரிச்சின்னனாயினும் பரிபூரணன். இந்த சரீர பந்த விமுகதப் பிரஹ்ம வித்தினை தேகாபிமானிகட்குள்ள பிரிய, அபிரிய, சுகதுக்க, சுப, அசுபங்க னொன்றும் ஸ்பரிசிக்காது சூரியன் ராகுவால் பிடிபடா திருக்கினும் பிடிபட்டதுபோலத் தோற்றலால் உண்மை யறியா மூடர் தம் பிராந்தியால் 'சூரியன் பிடிபட்டான்' என்பதுபோல, தேகாதி பந்த மற்ற பிரஹ்மவித்தும் தேகிபோல் தோற்றலால் 'இவன் தேகி' என்று தம் மயக்கத்தால் கூறுவர். அதனாலுண்மையா யிவனுக் கொன்றுமில்லை. இத்தேக பந்தம் விட்டிருக்கும் முக்தனதுதேகம் பாம்பின் சட்டையைப்போலப்

பிராணவாயுவா லங்கு மிங்குஞ் சரிக்கும். நதிப்பிரவாகத் தால் மேடு, பள்ளத்தை யடையும் தாருவைப்போல ஒவ் வோர் சமயம் பிராரபதத்தால் முக்தன் தேகமும் போகத் தில் பொருந்தும். பிராரபத கர்ம வாசனைகளால் சம் சாரி தேகம் போலவே முக்தன் தேகமும் போகத்தில் பொருந்தினும் இவன் ஸாக்ஷிபோலவும் சக்கர மூலத்தைப் போலவும் சங்கற்ப விகற்ப சூனியனாய், உதாசினனாய், மௌனமாகவே யிருப்பன். இந்திரியங்களை விஷயங்களில் சேர்க்கான். அதில் நின்றும டிரிககான். அககர்ம பலனையும் அகண்டானந்த ரச பானத்தால் மத்தனான அர எ சிந்து மடையி மாட்டான். லக்ஷ்யாலக்ஷ்யங்களை விட்டுக் கேவ லாத்மாவா யிருக்கும் அபபிரஹ்மவித் சாக்ஷாத் பரமேசு வரனே ஸம்சயமில்லை.

ஒரு நடன் வேஷமென்கண்டபோதும், விடபோதும் புருஷனை யாவதுப்பால, கிருதகிருத்திபனாய் தேகாதி யுபாதிகளோடுங்கூடி ஜீவித்திருக்கும்போதே பிரஹ்மாகார மாய் சதா முக்தனான அந்தப் பிரஹ்மனானி, உபாதி நாசத் திலும் பிரஹ்மாகாரமாய் பிரஹ்மத்தைப் படைகின்றான். மரத்தின் பழுத்த இலை நதி, வாய்க்கால், வீதி, சிவா லயம் முதலிய எங்கு விழுந்தாலும் சுபாசபம் மரத்திற்கின் மைபோல, முன்னமே ஞானாகுகினியால் தகிககப்பட்ட ஞானியின் தேகம் எவ்விடத்தில் விழுந்தாலும் இவனுக் கானியில்லை. பத்திர புஷ்ப பலாதிகள்போலத் தேகேந் திரியப் பிராண புத்தியாதியுபாதிகள் நசிககுமேயன்றி, மரம் போலிருக்கும் சச்சிதானந்தாத்மா ஒருபோதும்நாசமுறாது. சுருதியும் 'உபாதி விகாரமுள்ளதற்கே நாசமென்றும், பிரஞ்

ஞானகன ஆத்மா ஸ்த்யன் நாச ரஹிதன்' என்றுங் கூறியிருக்கிறது. பூர்ணத்தைவதானந்தப் பிரஹ்மமாய் சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டனான முனிக்கு, தோல், மாமிச, மல பிண்டமான தேகத்தை விடுக்க தேசகாலாதியபேசுஷயில்லை. என்னை? தேகத்தின் மோசுஷ (நீக்க)மும், தண்டகமண்டலங்களின் மோசுஷமும் மோசுஷமன்று. அஞ்ஞான ஹிருதயக்கிரந்தியின் மோசுஷமே யதிகளுககுச் சமமதமான மோசுஷம்.

கல், மரம், திருணம், தான்யம், பாய், படம், கடம், முதலியன தகிககப்பட்டு மண்மயமே யாதல் போல, தேகாதி திருசுபோபாதிகளனைத்தும் ஞானாக்கினியால் தகிக் கப்பட்டு ஞானாகாரமாய் ஆதித்தப் பிரகாசத்தில் அந்தகாரம் போலப் பிரஹ்மத்தில் லயமாகி விடும். கடமுடைந்தால் கடாகாசம் மகாகாச மாவதுபோல உபாதி நீங்கவே பாவில் பாலும ஜலத்தில் ஜலமும் லைலத்தில் லைலமும் போல, பிரஹ்மத்தின்கண் பிரஹ்மமாய் விளங்கும் ஜீவன்முக்தனாகிய ஞானியும் கலந்து எப்போது மேகமாய்ப் பிரகாசிப்பன்.

இங்ஙனம் சன்மாத்திராகண்ட பிரஹ்ம பாவ முற்றிருக்கும் விதேக கைவல்ய மடைந்த யாதி மீண்டு ஜனிப்பதேயில்லை. ஆத்மபர ஐக்கிய ஞானாக்கினியால் அவித்தையாதி தேகோபாதிகள் தகிககப்பட்டுப் பிரஹ்மாகாரமாகவே யிருக்கும் யதிக்கு புனர் ஜன்மம் எங்ஙனமுண்டாம்? மித்யா சர்ப்பத்தின் தோற்றமும் நாசமும் ரஜ்ஜுவில் உண்மையில் இல்லாததுபோல நாசரஹித நித்திய அசங்க அத்வைத கேவல ஞான ஆத்மவஸ்துவில் உண்டு இல்லையெனப்பட்டதெல்லாம் புத்தியின் தர்மங்களன்றி உண்மையி லின்மையின் அப்புத்தி

கற்பிதமாய், மோகத்தால்வந்த தன் நேத்திராவரணத்தை யறியாதான் ஆதித்தனில் ஆரோரிப்பதுபோல மூடர்களால் விருதாவாய் ஆரோபிக்கப்பட்ட மாயாகிருத பந்தமோக்ஷங்களு மிலவேயில்லை. பிரஹ்மத்திலன்யமா யெதுவு மின்மையின், ஆவரணசக்தியால் பந்தமென்றும் ஆவரண நாசத்தால் மோக்ஷமென்றும் சொல்லக் கூடாது. சொல்லின், அத்தைவத ஹானியும் துவதப்பிரதிதியும் சித்தியாகும். இது வேதங்களுக்கு சம்மதமாகாது. நிஷ்கள, நிர்மல, நிஷ்கிரிய, நிரஞ் ஜனமாய், ஆகாசம்போலப் பூர்ணமாயிருக்கும் அவ்வதி சாந்த அத்விதீபப் பிரஹ்மத்தில் 'கற்பனை யெங்கிருக்கும்? 'உத்பத்தியில்லை, நாசமில்லை, பத்தனில்லை, சாதகனில்லை, முமுக்ஷு இல்லை, முக்தனுமில்லை இதுவே பரமார்த்தம்' எனச் சுருதியும் கோஷிக்கின்றது. ஸகல வேதாந்தத்திள் சித்தாந்தமாய், ரகசிபங்களி லநிரஹஸ்யமான இது, சிஷ்ய பனே ! என்னுனகுகும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கலிதோஷ மற்று விரக்தனான முமுக்ஷுவைப் பலதரம் பரீக்ஷித்து நீயு மிதனை உபதேசிப்பாயாக."

என்றிவ்வாறுரைத்த குரு வசனத்தைக் கேட்ட சிஷ்யன் அனேக கமஸ்காரங்கள்செய்து குருவினுத்திரவு பெற்று ஆனந்தமாய் போயினன். ஆசாரியரும் பிரஹ்மானந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கினவராய் ஜகத்தைப் பவித்திரமாக்கும் பொருட் டெங்கும் சஞ்சரித்தனர்.

இவ்விதமாய் முமுக்ஷுக்களுக்கு சுலபமாய் போத மாம வண்ணம், குருசிஷ்ய ஸம்வாதமாய் ஆத்மலக்ஷண மறி விக்கப்பட்டது. நிஷ்காம விஹிதகர்மத்தால் சம்ஸ்த சித்த தோஷங்களுமற்று சம்சாரசுக விரக்தராய், சாந்தசித்தராய்,

சுருதியை நம்பின முழுக்கூடர்களாயுள்ள உத்தம யதிகள்
ஹிதமான இவ்வுபதேசத்தை ஆதரிப்பார்களாக.

ஸம்சார கோரவனத்தில் தாபத்திரயமாகும் கடோர
வெய்யிலா லுண்டான தாகதுக்கத்தால் மிகக் கிலேசமுற்று
ஜலாசையால் மருபூமியில் பிரமித்து அலைந்து கஷ்டப்படும்
ஜீவர்கள் சுகமடையும்பொருட்டு, அதிசமீபத்திலுள்ள அத்
வயப் பிரஹ்மானந்த அமிருத சாகரத்தைத் தெரிவிக்க
ஸ்ரீமத் ஜகத்குரு சங்கரபகவத்பாதாசாரியா ளனுக்கிரகித்த
சுகரமான இந்த 'விவேக சூடாமணி'க் கிரந்தம் ஆகத்
தியம் சாசுவத மோக்ஷானந்தத்தைக் கொடுக்கும். சம்சயமே
யில்லை. சபம்.

ஸ்ரீ சங்கரபகவத்பாத சூருவாழ்க

விவேக சூடாமணி

சமாப்தம்

சும் தத் தத் பிரஹ்மார்ப்பணமஸ்து

ஹரி: சும்

ஸ்ரீ

ரங்கரபகவத்பா, த ருளின

திருக்கு திருசிய விவேகம்

அவதாரிகை

‘சகலமவாத்விதீயம் பிரஹ்மம்’ அதாவது இரண்டற்ற
பிரஹ்மம் ஆனதேயுள்ளதென்னும் அக்ஷர நிரூபணத்
தில் பிரஹ்மம் உனதேயாயின் அது விவாகரதாபிராப்தம
தோற்றமாவதென? என சங்கை நிகழும் உத்தமநிகாரினை
பொருட்டு அப்பிரஹ்மம் உதன் ரொருபுத்தில் அக்திய
மின்ற அக்திப்பயிர் அவான விவேகபரம் அவிர்மய
என்னும் அந்நித சகதி, (பிரகாரத்திலும் அந்தகாரத்திலும்
தோற்றம் இந்நுட்டின் வழிபாகத்திதற்றும் பொப்ப பிரதி
டலனம் பிரகாரத்திற் காணப்படும் படச்சாயா காஷிபோல)
அவ்விருளைப்போத, நனவழியாத்திதற்றும் நினைவு
மான அத்தம் பிரதிடலன மித்பா விவேகப்ப பிரகாரத்தில்
முதலிலுண்டான கத்திருருப அகங்கார ஜீவன, தகாண
ருடனம் பூவவாசனபாற காட்டுத் திருசிய சாயா காஷிபை
ஜககி சொன்னதிகளிற் சத்தியமாய்ப் பார்க்க, பதார்த்த
ரொருபுத்த உறைத்து திருசியத் தோற்றத்திற்கு மூல்
காரணமான அவானம் திருசியம் தோற்றங்களும் அலை
யாதிகளுடன் கூடின சமுத்திரம்போல் ஏகமாயிருக்கும்
தனகரும அத்தோற்றத்திற்கும் பேதந்தெரிய வொட்டா

திருத்தலின் பூர்வ சம்ஸ்காரத்தினால் அத்தோற்றத்திலுள்ள திருஷ்டியை நீக்கித் தன்னையே பாஹியாந்தர திருஷ்டிபேத மின்றி எப்போதும் நூடும் சஹஜசமாதிப் பழக்கத்தால் அவ்வாவரணம் நீங்கவே அத்விதீய பிரஹ்மாத்ம சொரூபமாத்திரம் மிஞ்சிப் பிரகாசிக்கும் என ஆசாரியர் அத்வைத சித்தாந்த ரகசிய தாத்பரியத்தை விரிவின்றிச் சுருக்கமா யறிவித்த இச்சிறு கிரந்தமொன்றுமே உத்தமாதிகாரிகளான முழுக்ஷுக்கட்குச் சாலும்.

வெண்பா

திருக்கு திருசிய விவேகந் தெரித்த
திருக்காமச் சங்கர தேவே—திருக்கு
திருசிய மென்னுந் திருக்கறவே நெஞ்சி
லொருசிவமா யோங்கு மொளி.

திருசியமா மிலவ யாவும் அனாத்மா. நிர்விகார திருக்கே ஆத்மா. இவ்வாத்மா னாத்ம விவேகமே கோடி கிரந்தங்களாலுங் கூறப்படுகின்றது.

நாம் பார்க்கும் இப்பிரபஞ்ச வருவம் கண்ணால் காணப்படுவதால் திருசியம், காணுங்கண் திருக்கு. அக்கண் மனதாலறியப்படுவதால் திருசியம், மனம் திருக்கு. விருத்திகளுடன்கூடின அம்மனம் சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவா லறியப்படுவதால் திருசியம், ஆத்மா திருக்கு. அது ஒன்றாலு மறியப்படாததால் திருசியமன்று. நீல, பீதாதிவாணங்கள், ஸ்தூல ரூக்ஷம், நெட்டைகுட்டை முதலிய நானூறுபங்களைக் கண்டுகொள்க; நேத்திரத்தின் அந்த, மந்த, படுத்துவாதி நானூ

தர்மங்களை அங்ஙனமே சுரோத்திராதிகளின் தர்மங்களை மனம் ஏகமாயும், காமம், ஸங்கல்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், பயம், லஜை, நல்ல கெட்ட புத்தி முதலிய நானு மனோதர்மங்களை ஆத்மா ஏகமாயும் இருந்தற்கின்றது. இவ்வாத்மா உதிக்காது. ஒடுங்காது. பொருங்காது. சிறுக்காது. தன் பிரகாசத்தாலேயே சுயம்பிரகாசித்து சாதனாந்தரா பேஷையின்றி மனயத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

புத்தியு (சமஷ்டிமனமு)ம் சிற்சாயையுடன்கூடி அகங்காரம், அந்தக்கரணம் (மனம்) என இருவிதம். சிற்சாயையோடு தப்தாபர் பிண்டம்போல் ஒன்றாயிருக்கும் அகங்காரச் சேர்க்கையாலேயே தூலதேகமும் சேதனம்போற்றோற்றுகிறது. இவ்வகங்காரத்தின் தாதாத்மியம் (சேர்க்கை) சிற்சாயையோடு சஹஜமாயும், தேகத்தோடு கர்மஜமாயும், ஆத்மாவில் பிராந்திஜமாயும் இங்ஙனம் மூன்றுவிதம். புத்தியுபாதி யுள்ளவரை ஸஹஜத்திற்கு நாசமில்லை ஆனால் ஞானத்தால்பொய்யாம். பிராந்திஜமும் கர்மஜமும் முறையே ஸத்ருப ஆத்மாவில் யாதொன்றன் சம்பந்தமும் இல்லை எனக்காணும் ஞானத்தாலும் பிராரப்த கர்ம சூத்யத்தாலும் நசிக்கும். தேகம் ஜடமாயிருக்கும் சுழுப்தியில், அகங்காரம் முற்றும் லயித்திருக்கும். அது பாதி விரிந்தது சொப்பனம், முற்றும் விரிந்தது ஜாக்கிரம். மன விருத்திதான் பூர்வ வாசனையால் சொப்பனத்தில் ஆந்தரப் பிரபஞ்சத்தையும், ஜாக்கிரத்தில் பாஹ்யப் பிரபஞ்சத்தையும் கற்பிக்கின்றது. இம்மன அகங்காரங்கட் குபாதான ஜடலிங்கத் தேகமே அவஸ்தாத்திரயத்தையும் ஜனனமாணதிகளையு மடைகிறது.

காரணதேகமான மாயை, விசேஷம். ஆவரணம் என்னும் இரு சக்திகளுடனிருக்கும். அதில் விசேஷப சக்தியே விங்கதேகாதி பிரஹ்மாண்டாந்தமான நாமரூபம் பிரபஞ்ச மனைத்தையும் சமுத்திரத்தில் துரைபாதினைப்போல சச்சிதானந்த வஸ்துவில் சிந்துவுக்கின்றது. மற்ற ஆவரணசக்தி அகத்தில் திருக்கு திருசியங்கட்கும், புறத்தில் பிரஹ்மப் பிரபஞ்சங்கட்கும் சிறிதுமே பிரபந்தெரியவாட்டாமல் மறைக்கின்றது. இதுவே மாயா காரணம். அகம் சந்திரி லடுத்திருக்கும் விங்கதேகத்தோடு கூடிய சிதாபாசனையே ஓவனை வியாவகாரிகள். இச்ச ஓவத்வம் அரோபத்தால் சாக்ஷியில் பிரகாசிக்கின்றது ஆவரணநஷ்டமாயின் பேதம் தெரிகிறது. அரோபம் இல்லாமற்போகிறது. அங்குணமே பிரஹ்மப் பிரபஞ்ச பேதம் தெரியவாட்டாது மறைத்துள்ள ஆவரண வசத்தாலேயே பிரஹ்ம நானூருமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆவரணம் நஷ்டமானால் அவ்விரண்டற்கும் பேதம் தெரிகிறது. பிரபஞ்ச வசாரங்க ளெவையும் பிரஹ்மத்தி லிருக்கிறதில்லை.

அஸ்தி, பாதி, பிரியம், நாமம், ரூபம் என்னும் ஸ்ரீஞ் அம்சங்களில் சச்சிதானந்தமான முந்தின மூன்றும் பிரஹ்ம ரூபம். நாமரூபங்கள் பிரபஞ்சரூபம். சச்சிதானந்தங்கள் ஆகாசாதி பஞ்சபூதங்களிலும் தேவ, திரியக், மனுஷ்யர்களிலும் அபின்னமாயிருக்கின்றன. நாமரூபங்களை பின்னமாயிருக்கின்றன. ஆதலால், நாமரூபங்களை யுபேக்ஷித்து ஸச்சிதானந்த தற்பரணாம் ஹிருதயத்திலோ வெளியிலோ எப்போதும் சமதி செய்யவேண்டும்.

ஸவிகற்பம், நிர்விகற்பம் என ஹிருதயத்தில் செய்யும் சமதி இரண்டுவிதம். ஸவிகற்ப சமதியும் திருசியானுவித்

தம், திருநாணுவிதம் என பின்னு இருவகை. காமாதி
 திருச்சி திருத்த விருத்திகுட சசா விபரம் தன்னைச் சிந்திப்
 பது அந்த திருநாணுவிதம் அநிகரம் சமாதி. நான்
 'அசங்க சொப்பிகார அசங்கிதம், தம்வக ஸ்வரூபன்'
 என பரிவது அந்த சசாணுவிதம் அநிகரம் சமாதி இவற்று
 லுண்டாகும் சவானுபவராவதற்குத் திருச்சியம் சப்தம்
 இரண்டாகும் விட்டு சிவாதம் கலிபுரம்மேரால் நிச்சலமா
 யிட்டு அந்த திருச்சி விவகம் சமாதி. திருநாதித்தில்போ
 ல் வ வெளியிலுட சிருச்சி வந்தகுகளின் நாமருங்களை
 யுட்குந்த ஸ்தநுதம் தம்வக விபரம் திருச்சியானு
 விதம் அநிகரம் சமாதி அசங்கிதம் வந்தவையே
 அசங்கிதம் காண முடியும் என விடாதறிவது பாற்றய சப்
 தம் அநிகரம் அநிகரம் சமாதி இவற்றினை உபவத்தால்
 தந்தவங்க முத்திரைமேரால் அகண்ட மாநிச்சலமா யிரு
 தம் பாற்றய சிவிகரம் சமாதி. இவ் வந்தசமாதிக்கு லுட
 திருநாதி காண்காண வேண்டி இவற்றால் தேகாபிமானம்
 தந்தவது பரம கமாவிலேயே வந்தி செய்யும் மனம் எங்
 றென்று சொல்லுமே அநிகரல்லா சமாதியே. இந்நிரந்தர
 சமாதி பரமகமம் அநிகரம் பரமமான பரமாவை
 சிவாதத்திற்குப் பரமகமத்தில் திருநாதிக்குறி பேதிக்கப்
 படுத சகல சமசபங்களும் வந்தமாம். காமங்கள் நாச
 மயம்

அவச்சினன், சிவபாதன் (விபாவகாரிகள்), ஸ்வபன் -
 கலிதன் என்னும் முவித ஜீவரில் அவச்சின்னன் பாரமாத்
 திகன். இவனும கற்பிதனே, அவர் சத்தியமான சொருபமே
 வாந்தவம். ஆதோபத்தால் இவனில் ஜீவத்வத்தைக் கற்

பிப்பதன்றி இவன் ஸ்வபாவத்தில் பிரஹ்மமே. இந்த பாரமார்த்திக ஜீவனுக்கே பூர்ணபிரஹ்மத்தோடு ஏகத்வம் 'தத் துவமஸி' யாதி மகாவாக்கியங்களால் சொல்லப்படுகிறதன்றி இதர ஜீவர்க்கல்ல. பிரஹ்மத்தில் அநாதி கற்பிதமான ஆவரண விசேஷபாத்மிகையான மாயை அவ்வகண்ட பிரஹ்மத்தை மறைத்து ஜகத்து ஜீவர்களைக் கற்பிக்கின்றது. புத்தியிலிருக்கும் சிதாபாசனான கற்பித ஜீவனை கர்த்தா, போக்தா, பூத பௌதிகப் பிரபஞ்சமனைத்தும் போக்கிய ரூபம். அநாதிமுதல் மோகஷம்வரை வியவகாரத்தி ருத்தலால் இந்த ஜீவஜக மிரண்டும் வியாவகாரிகம். இவ்வியாவகாரிகனிலிருக்கும் ஆவரண விசேஷரூப சித்திராசக்தி இவனை மறைத்து முன் பார்த்ததும் நூதனமுமான ஜீவஜகத்தை சொப்பனத்தில் கற்பிக்கின்றது. பிரதீதிகாலமாதிரி மிருத்தலால் சொப்பனத்தினின்று முணர்ந்தவர்க்குப் பின் சொப்பனமின்மையால் பிராதிபாஸிக ஜீவஜகமிரண்டும் பிராதிபாஸிகமாம். பிராதிபாஸிக ஸ்வப்நத்தை பிராதிபாஸிகன் சத்தியமாயும் வியாவகாரிகன் அசத்தியமாயும், வியாவகாரிக ஜகத்தை வியாவகாரிகன் மெய்யாயும் பாரமார்த்திகன் பொய்யாயு மறிகிறான். பாரமார்த்திகனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள ஏகத்வம் பாரமார்த்திகமே. அவ்வேகத்வத்தை யறிந்தொன்றையும் பார்ப்பதில்லை. பார்க்கின் மித்தையே.

ஜலதர்மமான மாதூர்யம், திரவத்துவம், சைத்தியம் இவை அலையிலும் அதிலுள்ள நுரையிலு மிருப்பதுபோல ஆத்மாவின் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் தன்னில் கற்பித சம்பந்தத்தால் வியாவகாரிகனிலும் அவன் மூலமாய் பிராதிபாஸிகனிலும் கலந்திருக்கின்றன. நுரையும் சைத்தியாதி

அதன் தர்மங்களும் அலையிலும், அலை யதன் திரவத்துவாதி தர்மங்கள் ஜலத்திலும் லயித்து முன்போல் சமுத்திரமாத்திரமே யிருப்பதுபோல, பிராதிபாஸிகன் அவனது தர்மங்கள் வியாவகாரிகனிலும், வியாவகாரிகன் அவனது தர்மங்கள் பாரமார்த்திகனிலும் லயித்துப் பூர்வம்போல் சச்சிதானந்த பிரஹ்மமாத்திரமே பிரகாசிக்குின்றது.

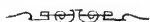
திருக்கு திருசிய விவேகம்

சம்பூர்ணம்

ஓம் தத் ஸத் பிரஹ்மார்ப்பணமஸ்து.

ஸ்ரீ

அத்தாமலகம்

அவதாரிகை

ஸ்ரீ சங்கர ஜகத்குரு மேற்கு திக்கு வியாபி செய்துங் கால் அங்குள்ள ஸ்ரீவலி யென்னுங் கிராமத்து வசிக்கும் பிரபாகரர் என்னு மந்தணர் ஆசார்யரது வரவை யறிந்து தன் பதின்மூன்று வயதுள்ள புத்திரனை யழைத்துச்சென்று குரு சந்நிதியில் நமஸ்கரித்து எழுந்து நின்று தநயனையும் நமஸ்கரிப்பித்துச் சிறுவயது முதல் முகனாய் ஒன்றிலும் பிரவிருத்தியற்று விருப்பு வெறுப்பு மானாவமான மின்றி யிருக்குமவன் வரலாற்றைச் சொல்ல, கிடந்தவண்ணமிருந்த பாலனை தேசிகர் கரங்களாலெடுத்துப் பார்த்துக் களிமீக்கூர இவ்வாறு வினவலாயினர்:—

1. இங்குது நீயார் பிள்ளாய் யாருடை மைந்த நீதா
னெங்குசெல் கின்ற யுன்பே ரென்ன நீ யெங்கி ருந்து
மிங்குவந் தனையென் னுள்ள மின்புற விசைப்பா யென்று
சங்கர னவிலப் பாலன் சாற்றிட வாய்தி றந்தான்.

அத்தாமலக னுத்தரம்:—

2. நானவன் சுரனி யக்க னுனல னந்த ணன்மற்
றரசனும் வணிகன் சூத்ர னல்லநற் பிரம சாரி
கிரகியும் வானப் ரத்தன் டீசடகல் சந்நி யாசி
நீரையினி லாரு மல்லே னிசபோத வடிவ னுமே.
3. நூரியன் சுகத்தொ டிற்குச் சொற்றிடு நிமித்த மென்ன
வாருளுஞ் சடசு வாசி யாட்டத்திற் கேது வாவ
னாரெலா வபாதி யும்விட் டாகாயம் போலி ருப்ப
னூரிய னித்த சித்த வருவன மவ்வான் மாநான்.
4. ஈரியது வெம்மை போல வெவனித்த போத ரூப
னெருவனும் கம்ப மின்றி யொளிந்தரு மெவனைச் சார்ந்தே
யறிவிலாக் கரண மிந்தி யாதிதர் தொழின்மேற் செல்லு
மறிவரு நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான்.
5. அத்தத்திற் பதிப லித்த வம்முக முகத்தின் மவனோர்
வத்துவன் றதுபோற் புத்தி வருசிதா பாச சுவன்
சித்தரு வெவன்யே ருகச் சிறிதுமோர் வத்து வாகா
னத்வய நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான்.
6. அத்தமே யில்லை யாகி லம்முகா பாச மின்று
வத்துவா யுற்ற தேக வதனம் விகற்ப மின்றி
புத்தியற் றிடவே யாவன் பொலிவன பாசமின்றி
யத்திற் நித்த சித்த னாயுள வவ்வான் மாநான்.

7. மனச்சட்சு வாதி யோடு மருவிடா திருப்பன் யாவன்
மனச்சட்சு வாதி கட்டு மனச்சட்சு வாதி யாவன்
மனச்சட்சு வாதி யாலே மருவிடப் படாதான் யாவ
னனித்தமி னித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்.
8. டசலந் தோறுந் தோன்றுங் கதிரவ நெருவ னேபோ
வடவூறு முள்ளந் தோறு மொளிரினு நானு வாகச்
சுடருவ நெருவன் றுனை சுத்தசே தனனு யாவ
னடைதலி னித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்.
9. னுளியதா மனைகங் கண்கட் கொருரவி யொருகாலத்தே
யொளிசெயு முலகத் தைப்போ லொருநான வடிவன் யாவ
நெளியதா யனைகம் புத்திக் கொளிர்ப்பனி வலகந் தன்னை
யாவிலா நித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்
10. மிரவியா லொளிருங் கண்ணே யெதிருறு முருகம் பற்று
மிரவியா லொளிரா தின்ற மிதபோலவ் விரவி தானு
மொருவன ரொளியி னாலே யொளிர்ப்பனே நேத்தி ராதி
யருவனும் நித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்.
11. டசலத் தனைகன் போலச் சாருவ னேக பாணு
சலனமில் சலத்திற் றானே சாருவ னேக னாக
சலமதி யனைகன் போலச் சாரினு மேகன் யாவ
னலைதலி னித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்.
12. டுடன்றன் விழியி னைக்கார் மூடிட வதால ருக்கன்
மூபெட் டொளியம் றானு முன்னுதல் போல யாவன்
மூடனின் பார்வை யாலே முற்றுமே பெத்தன் போல்வ
னடைலி னித்த சித்த னுயன் வவ்வான் மாநான்.
13. வகிலவத் துக்க டம்மி லனுசுத னேக னாகி
யகிலவத் துக்க டம்மி லசங்கு யிருப்பன் யாவன்

ககனநேர் ரித்த சுத்த கனங்கமி லுருவன் யாவ
னகமிலா ரித்த சித்த ஞுயுள வவ்வான் மாநான்.

14. பலவித வுபாதி யாலே பலவிதம் பழகந் தோன்றும்
பலவித புத்தி யாலே பலவித முனக்கு மாகுஞ்
சலமதி னிலவி னுட்டஞ் சான்றாகப் பூன்ற னேயச்
சலமுறு புத்தி யாலே சஞ்சல நினைக்கு மாமே.
15. அத்தத்தி னெல்லி போல வான்மாவைக் காட்ட லால்
தத்தா மலகத் தோத்ர மாகும்பேர் பெற்ற தன்றி
யத்தா மலக னென்றவ் வறிலினிற் பெரிய பால
னித்தரை யாவ ராலு மேத்திடப் பட்டா னம்மா.

இதனைக்கேட் டாச்சரியத்தாற் றன்னை மறந்து சிற்சும்
பிதாவை யாசாரியர் நோக்கி 'இவன் முற்றவக் குறையா
லுமக்கு மகனான துமது பாக்கியமே. இகத்தில் இவனா
லுமக்கோர் பிரயோசனமிராது. நம்பாலிருக்கட்டும்' என்
றுரைத்தவரை யனுப்பிவிட்டுத் தன்னுடன் பாலனைக்
கூட்டிச்சென்றனர். பின்னர் குருவைப் பார்த்து 'இச்சிறு
வன் கிரவனாதிசாதன மின்றி யிப்பிரஹ்ம சிஷ்யையையக்
காரணம் யாதென்று' சீடர் வினவக், குரு 'இவன் தாய்
முன் யமுநாதிரத்திற் றவஞ்செய்யும் சர்வைசுவரிய சம்பந்ந
சாதுவான சித்தயோகியிடம் தன்னிருவயதுள்ள குழந்
தையை விட்டு மற்ற ஸ்திரீகளுடன் ஸ்நானஞ் செய்கையில்
சிசு மெல்ல நடந்துபோ யந்தியில் வீழ்ந்திருக்க அதற் காற்
றது துக்கிக்கு மவரைத் தேற்றக் கருணைமிதுநியா லச்சாது
தம் முபலேவிட் டச்சிசு வுடலில் புக வதனாலேயே இப்
பெரும்பேறு பெற்றனன்' என்று புகன்றனர்.

அத்தாமலகம் சம்பூர்ணம்

சுருவ் துதி

அவதாரிகை

ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்கரர் திக்விஜயஞ் செய்யத் தொடங்கி வடதிசைக்கண் விளங்கும் மாகிஷ்மதி நகரத்து வசிக்கும் கர்மகாண்டர் பிரவர்த்தகரான மண்டனபண்டிதரை வாதத்தில் ஜயிக்க, அவரது பார்வைய 'என்னையும் ஜயிக்கின்றி ஜயம் முற்றுமுது' என்றுரைத் தவருடன் வாதித்துத் தோற்றுப் பின் காமசாஸ்திரத்தில் வாதிக்க, அதற்கவர் ஓர் மாத காலவரையறை கூறியோர் மலைக்குகையில் சீடர் காவலில் தன் சரீரத்தை வைத்து மரித்த அமருகராசனுடற் புதுந்து அவனது, மனைவியரான நூற்றுவருடன் கலந்து காமபோக மனுபவித்துக் கொண்டிருக்கையில் குரு கூறிப் போன காலங் கடந்த நமையால் கவலைபுற்றுச் சீடரில் சிலர் பாடகவேடந் தரித்துச் சென் றவ்வரசன் முன்னின் றித் தோற்றித்தா 'லெத்தலாயினர்.

1. நெதிநே தியாதி வாக்கா னிடேதித்து மூர்த்தா மூர்த்த மேதுமே தள்ளற் கில்லா வெதைச்சுவ சொருப மாக வோதருஞ் சாது வாஜோ ருள்ளத்திற் கொள்ள வார்க ளாதிமெய் யறிவா னந்த வவ்வத்து வன்றோ நீதான்.
2. உத்தியாங் குத்தி னாலே வுமியெனு மைந்து கோசம் புத்தியாற் பிரித்துப் பின்னர் பொருந்திடு மரிசி போலு மெத்தினைச் சத்துக் கன்கண் டிதயத்தி லனுப விப்ப ரத்தமி னித்த சித்த வவ்வத்து வன்றோ நீதான்.
3. பொறிகளாம் பரிசுடம்மைப் புலன்களில் விளங்குந் தோட வறிவெனுங் கசைய டித்தே யகமுகக் கயிற்றா லீர்த்தவ் வறிவறி யறிஞ ரெத்தி லணைத்தொன்றூப் பிணித்தி ருப்ப ரறிபொருட் கதீத மான வவ்வத்து வன்றோ நீதான்.

4. பூக்களி னின்று வேராய்ப் பொருந்திடுந் சூத்தி ரம்போற்
சாக்கிர மாதியான சருவத்தும் வேற தான
சாக்கியா ிநாக்கி யாதைச் சத்துக்க ளகத்த ணைவ
ராக்கமு நீக்க மில்லா வவவத்து வன்றோ நீதான்.
5. கடகமகு டாதி யாவுங் கனகமே யாகுமா போற்
சுடசிசுதா முலகம் யாவஞ் சற்றுமே பின்ன மின்றிச்
சுடருமவ வடிவா யென்று சொற்றிடும ஸ்வதம் டுதை
யடிநடு முடிவில் லாத வவவத்து வன்றோ நீதான்.
6. (புனனிலித் தனுவில் யாளு யிலங்குவ ன்க னேயென்
றனிசமும் ஸ்வத வாதி யாயினோர் முயற்சி யோடு
மினிமையா யெடுத்து ளைப்ப ரெத்தத்து வததை ன் ற
யனர்த்தம் லெதா தத மான வவவத்து வன்றோ நீதான்.
7. அருமனா வாக்கி னாலே யகத்தினிற் சிரத்தை யோடு
மருதனம் யாகு தான மாநிலம் லாங்க ளாலே
யருமனா யவாக ளத்தை யறிந்திட வயாவ கின்ற
ரருமனைப் பொருளாய் நின் வவவத்து வன்றோ நீதான்
8. காந்த முத லான வுறறுச சந்தந் தன்னுற் றன்னி
லாய்நதெதை யறிஞர் கண்டவ வறிவின்ப மெய்யாடுமென்று
மீநதெலா முடிதெதா ளிர்வா குபவக் கேத நீதேத
யாழ்ந்தறி தத்வ மான வவவத்து வன்றோ நீதான்.

இக்கணககேட் டுபுலக டவர்க் குந்தபுல கெகிடுத
தனுப்பிவிட் டுடனவ் வரத னுடல விட்டுத் தன்னுடற் டு
குச் சென் றவ்வமலைய டுபுலக வன் னு அுவறிருவ டுபுலக தனக
குள்ளாகுகி டுக் குவலய முற்றம விடாக்க முற்றனி.

எந் துலோகே

ஒளியுணக கெதுடிக லின் றனா கி து லிளக
கொளியுண கொளியெ து கருது நா கொளியெ து
வொளிமதி மதுயுண றானி யெ து வதுவது
மொளித னி லொளியுநி யெ து து ஈரி லும்து.

தவனா தாமனா தா தா தா தா தா
மாவியா தோனா தா தா தா தா தா
பா தா தா தா தா தா தா தா தா தா
தா தா தா தா தா தா தா தா தா

1. இந்முல் ழுமா ி பு வா ி தன ிட
விந்முல் ிபா நனா ி திபா ி விவடா
விளா திபா ந ளாமா ி நுமா ின யா ி
யிருவி ில வலத தீத யி நுமா ி திபா ி.
2. அரனமு ழ ிநிலு ள தகமு ள ிபா து
பதனிலா ரா திபா ி டமா நது ள திநுதம
மதனையா ிரித து ள வகிலடா ிபா
ளதுவளி மனதொ ளி யவற் றன திநுபபி டம

3. இதயமாங் குலகயி னுப்ப னேகமாம் பிரம மாத்ர
மதுவக மகமா நேரே யவிர்ந்திடு மான்மா வாக
விதயமே சார்வாய் தன்னை யெண்ணியா ழுலது வாயு
வதனுட னுழ்ம னத்தா லானமாவி னிட்ட னுவாய்.
4. இதயமலர்க் குகையகமா யிலகிறையே
குகேசனென வேத்தப் பட்டோ
னிதமனைய குகேசன்யா னெனுஞ்சோகம்
பாவனைதா னின்னு டம்பிற்
றிதமுறுநா னெனுந்திடம்போ லப்பியாச
பலத்தாலத் தேவாய் நிற்கிற்
சுதையுடனா னெனுமவித்தை செங்கதிரோ
னெதிரிருள்போற் சுதையு மன்றே.
5. அகக்கம லத்தே யமல வசல
வகமுருவ மாசு மறிவே—தகத்தை
யகற்றிடுவ தாலவ் வகமா மறிவே
யகவி டளிப்ப தறி.
6. அகில யுபாதி பநன்ற வறிவே
தகமச் சிவமென் றனிச—மகத்தே
யகலாத் தியான மதனா லகத்தி
னகிலவா சக்தி யகற்று.
7. அகிலவே தாந்தசித் தாந்தசா ரத்தை
யகமுண்மை யாக வறைவ—னகஞ்செத்
தகமது வாகி லறிவுரு வாமவ்
வகமதே மிச்ச மறி.

ஓம் தத் ஸத்
பிரஹ்மார்ப்பணமஸ்து

அப்பளப் பாட்டு

பல்லவி

அப்பள மிட்டுப் பாடு—

அத்தை

ராப்பிட்டுன் ஆசையைத் தீரு.

அனுபல்லவி

இப்புனி தன்னி லேங்கித் திரிராமற்

சற்போ தசுக சற்குரு வானவர்

செப்பா னுசொன்ன தத்துவ மாகிற

வொப்பு யர்னில்லா வோர்மொழி யின்படி

அ

சுரவங்குள்

தானல்லா வைங்கோச கேசுத்ரமி தில்வளர்

தானென்னு மானமான் தான்ய வுளுந் நத

நானுரென் ஞானவி சாரத்தி ரிகையி

னானல்ல வென்றேயு டைத்துப் பொடி த்து—

அ

சத்சங்க மாகும்பி ண்டைட சத்தொடு

சமதம மாகின்ற ஜீரக மிளகுட

னுபரதி யாகு மவ்வுப்போ னுள்ளநல்

வாசனை யாம்பெருங் காயமுஞ் சேர்த்து—

அ

கன்னெஞ்சி னுன னென்றிக லங்காம

லுண்முக வுலக்கையா லோயா திடிந் து

சாந்தமாங் குழுவியாற் சமமான பலகையிற்

சந்ததஞ் சலிப்பற சந்தோஷ மாகவே—

அ

மோனமு த்ரையாகு முடிவில்லாப் பாத்ரத்தில்

ஞானுக்னி யாற்காயு நற்பிரம்ம நெய்யதி

னானது வாகவே நாளும் பொரித்து

தானே தானாக புஜிக்கத் தன்மய—

அ

பட்டா. உ. வே. சாமிநாதையர்

நூல் நிலையம்,

சென்னை - 600090.

பிழை திருத்தம்

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
3	9	தம	தன
4	21	வுடன்	வுளன்
6	13	தவா	வதா
6	16	ையை	யை
14	10	காக	கா
16	12	சத்த	சுத்த
17	10	கரு	சுரு
21	8	சாதா	சாத
23	17	கள்,	கள்
26	5	பதால்	பதாய்
27	18	கள்,	கள்.
31	9	காமம்	கர்மம்
33	13	டாம்	டாய்
33	7	ரியாப	ரியாம
35	23	றிந்து	றிந்து
35	9	லாற்	லகற்
39	21	பத்து	பித்து
40	7	மாம்	மாய்
41	3	சரா	சார
43	11	குடும்	கும்
43	14	நாம்	நாம
43	1	ளும்	ளும்.
44	20	அரி	அறி
44	6	முறை	முறை
51	10	நீங்கக்	நீக்கங்
59	22	தமாய்	தமாய்
79	1	மோக	மேக
85	19	பராத்	பரமாத்

மகாமகோபாத்தாயம், பட்டா.

உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்

